

جہانِ غالب

4

جہانِ غالب

شش ماہی

جلد دوم شماره - 4

نگراں

خواجہ حسن ثانی نظامی

مدیر

ڈاکٹر عقیل احمد

غالب اکیڈمی، بستی حضرت نظام الدین، نئی دہلی

جہانِ غالب

شش ماہی

جلد دوم : شمارہ: 4، جون 2007 تا نومبر 2007

قیمت فی شمارہ: =/20 روپے

قیمت سالانہ: =/40 روپے

ڈاک سے: =/50 روپے

کمپوزنگ : علیزہ کپور سنسٹر، کیر نگر، دہلی۔

طابع و ناشر

ڈاکٹر عقیل احمد

سکریٹری، غالب اکیڈمی

بستی حضرت نظام الدین، نئی دہلی۔ 110013

اس شمارے میں شائع مضامین سے ادارے کا اتحاق ضروری نہیں

پرترا، پبلشر ڈاکٹر عقیل احمد نے غالب اکیڈمی کی طرف سے ایم آر۔ پرنٹرز، 2816، بکلی گڑھیا، دریا سنج، نئی دہلی سے چھپوا کر غالب اکیڈمی 16811 بستی حضرت نظام الدین، نئی دہلی 13 سے شائع کیا۔ ایڈیٹر: عقیل احمد

فہرست

- 1- اس شمارے کے بارے میں ایڈیٹر 5
- تفہیم غالب
- 2- غالب اردو میں غالب ہندی میں پروفیسر ہریش ترویدی 7
- 3- صدارتی تقریر سے ماخوذ ڈاکٹر ضیاء الدین گلکلب 27
- غالب اور عہد حاضر
- 4- غالب اور عصر حاضر پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی 34
- 5- غالب اور ہمارا عہد پروفیسر شمیم خٹکی 43
- 6- ہمارے عہد میں غالب کی شاعری کی آہٹیں ڈاکٹر خالد جاوید 54
- 7- بدلتی ہوئی تہذیبی قدروں کا نقیب: غالب ڈاکٹر ارجمند آرا 65
- 8- غالب اور آل انڈیا ریڈیو ڈاکٹر کلیل اختر 86
- 9- ○ غالب کا روزنامہ شمس العلماء خدیجہ حسن نقائی 100
- 10- ○ کتابوں کی باتیں ڈاکٹر عقیل احمد 106
- 11- ○ ادبی سرگرمیاں 114

اس شمارے کے بارے میں

اس شمارے کے ساتھ جہان غالب کی عمر کے دو سال کی تکمیل ہو رہی ہے۔ پچھلے تینوں شمارے پسند کئے گئے۔ ابھی تک جہان غالب کے بیشتر مضامین اکیڈمی کے جلسوں اور سیمیناروں میں پڑھے گئے تھے۔ یہ سلسلہ اس شمارے میں بھی بدستور قائم ہے۔ گزشتہ شمارے میں جناب دشنو کھرے صاحب کا ایک لیکچر ”غالب کے مغربی معاصرین“ کے عنوان سے شائع کیا گیا تھا جسے جہان غالب کے حلقے میں پسند کیا گیا۔ اس شمارے میں پروفیسر ہریش ترویدی صاحب کا لیکچر ”غالب اردو میں غالب ہندی میں“ شائع کیا جا رہا ہے۔ یہ لیکچر انھوں نے مرزا غالب کے یوم ولادت کے موقع پر 27 دسمبر 2006 کو منعقدہ ایک تقریب میں دیا تھا جسے صدا بند کر لیا گیا تھا وہ لیکچر تحریری طور پر تنقید غالب کے تحت پیش کیا جا رہا ہے۔ انداز گفتگو کا ہے زبان ہندوستانی ہے۔ اصل مقصد لیکچر کو قارئین تک پہنچانا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ غالب صدی تقریبات کے موقع پر صرف اردو میں ہی نہیں ہندی میں بھی کلام غالب کو سمجھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ پروفیسر ہریش ترویدی نے ہندی میں غالب پر چار کتابوں (غالب کی کویتا، غالب انگر، سردار جعفری کا دیوان غالب اور انودیتا) کے حوالے سے کلام غالب کے مطالعے کا جائزہ لیا ہے۔ 27 دسمبر 2006 کو منعقدہ ہونے والی تقریب کی صدارت لندن کے مہمان اسکالر ڈاکٹر ضیاء الدین گلپب نے کی تھی۔ ان کی تقریر سے باخود اقتباس بھی شائع کیا جا رہا ہے۔

24/ فروری 2007 کو غالب اکیڈمی نے ”غالب اور عہد حاضر“ کے عنوان سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا تھا۔ سیمینار میں پڑھے گئے چند مقالات شامل اشاعت ہیں۔ پہلا مقالہ پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی کا ”غالب اور عصر حاضر“ ہے جس میں عہد حاضر میں غالب کی مقبولیت کا سبب ان کی تجریدی فکر اور اشعار میں ابہام بتایا گیا ہے۔ دوسرا مقالہ پروفیسر شمیم حنفی صاحب کا ”غالب اور ہمارا عہد“ ہے جس میں غالب کو اقبال اور منٹو کے حوالے سے دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے اور آخر میں لکھا ہے کہ ”اقبال اور منٹو دونوں کا غالب کو یکساں ذہنی اور جذباتی آمادگی کے ساتھ قبول کرنا اپنی ایک خاص منطق رکھتا ہے اور اس منطق کا ظہور غالب کی انفرادی فکر اور ان کی انوکھی شخصیت دونوں کی تہ سے ہوا ہے“۔ تیسرا مقالہ ڈاکٹر خالد جاوید کا ”ہمارے عہد میں غالب کی شاعری کی آئینیں“ ہے جس میں غالب کی شاعری کو جوہدی فلسفے کے پس منظر میں دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ مانا گیا ہے کہ ”غالب کی تمام شاعری وجود کے کرب کی داستان ہے“۔ چوتھا مقالہ ڈاکٹر اور جند آرا کا ”بدلتی ہوئی تہذیبی قدروں کا نقیب غالب“ ہے جس میں سماجیاتی نقطہ نظر سے غالب پر نظر ڈالی گئی ہے۔ موجودہ سماجی اور تہذیبی منظر نامے میں غالب کی تفہیم کے مسئلے پر بحث کی گئی ہے۔ پانچواں مقالہ ڈاکٹر کلیل اختر کا ”غالب اور آل انڈیا ریڈیو“ ہے۔ اس اعتبار سے معلوماتی ہے کہ اس میں آل انڈیا ریڈیو سے غالب پر نشر ہوئے پروگراموں کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔

مصروف طرٹ عس العلماء خواجه حسن نظامی نے 1857ء پر کئی کتابیں تصنیف کی تھیں۔ ان ہی میں ایک کتاب میرزا غالب کا روزنامہ بھی ہے۔ اس کتاب میں غالب کی تحریروں سے 1857ء کے حالات اور غالب کے حالات نکال کر اپنے نوٹ کے ساتھ شائع کیا تھا۔ یہ کتاب غالب پر اور 1857ء پر ایک اہم کتاب ہے۔ اسے غالب اکیڈمی 1857ء کی 150 ویں سالگرہ کے موقع پر شائع کر رہی ہے۔ نمونے کے طور پر کچھ اقتباسات اس شمارے میں دئے جا رہے ہیں۔ آخر میں اکیڈمی کی سرگرمیوں اور کتابوں کے تعارف شامل اشاعت ہیں۔ امید ہے کہ یہ شمارہ بھی پسند آئے گا۔

پروفیسر ہریش ترویدی

غالب اردو میں غالب ہندی میں

میں یہ کہتا رہتا ہوں اردو والوں سے ”تم جانو رسم الخط سے تم کو جو رسم راہ ہوا اور ہم کو بھی پوچھتے رہو تو کیا گناہ ہے۔“ کیونکہ ہم تو اردو نہیں سیکھ پائے، اب بھی نہیں پڑھ پاتا ہوں، مگر غالب کو پڑھنا 1960-1961 سے شروع کیا۔ ہند پاکٹ بکس نے ایک ایک روپے کی چھ کتابیں چھاپی تھیں، اس زمانے میں 14-15 سال کا تھا میں نے دو کتابیں خریدیں ایک نیگور کی گیتا نچلی اور دوسرا دیوان غالب، پرکاش چنڈت کا ترجمہ کیا ہوا۔ وہ دیوان غالب اب بھی میرے پاس موجود ہے۔ اس کو میں نے اتنا پڑھا ہے، اتنی بار پڑھا ہے کہ اب اس کا شیرازہ تھوڑا نکھر رہا ہے لیکن اب بھی میں اس کو سینے سے لگائے ہوئے ہوں۔ لگا تار پڑھتا رہتا ہوں۔ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا کمزے ہو کر سننا پڑتا ہے جب لگتا ہے کہ پڑھا ہے تو سنا بھی سکتا ہوں۔ لیکن کتنا سمجھتا ہوں یہ دوسری بات ہے۔ دیوان غالب میں سب کو پتہ ہے کہ پہلا ہی شعر مشکل ہے۔

نقش فریادی ہے کس کی شونی تحریر کا

کاغذی ہے حیران ہر پیکر تصویر کا

لوگ ٹھوکر کھا کر زمین پر گر جاتے ہیں اس کو سمجھنے اور سمجھانے والے لوگ دنیا میں بہت کم ہیں۔ دیوان غالب میں بعد میں کلام آسان بھی ملتا ہے اور ایسا بھی ملتا ہے کہ فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے۔ پرکاش پنڈت کے دیوان غالب میں جہاں جہاں مشکل الفاظ آتے ہیں وہاں نیچے ایک فنٹ نوٹ لگا دیتے ہیں اور اس میں ہندی میں کیا مطلب ہے سمجھا دیتے ہیں تو اس طرح ہم لوگوں نے غالب پڑھا ہے۔ میں نے ہی نہیں بلکہ بہت سے لوگوں نے پڑھا ہے اور اب تو ایسا کہنے والے بہت سے لوگ ہیں کہ اردو میں غالب پڑھا ضرور جاتا ہے لیکن ہندی میں تھوڑا زیادہ ہی پڑھا جاتا ہے۔ جتنا چھپتا ہے جتنا ہکا وہ کم نہیں ہے، اردو میں بہت ایڈیشن نکلے ہیں غالب کے، فنٹ نوٹ کے ساتھ بھی۔ اس کے علاوہ بھی ان کا جتنا ذکر ہوتا ہے، ان پر جتنا لکھا جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔

غالب کو ہندی میں پڑھنا مشکل تو ہے، غالب اردو میں بھی مشکل ہے۔ آپ صرف اردو جانتے ہیں اور غالب پڑھنا چاہتے ہیں میں نہیں مانتا یہ کام آسان ہے۔ ہندی میں تھوڑا اور مشکل ہے اور ہندی میں فرق بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی بڑے شاعر کو پڑھیں تو یہ بات ضرور سوچنے کی ہے کہ آپ نے کون سے اور شاعر پڑھے ہیں، اس کے پہلے کیا پڑھا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا پڑھ رہے ہیں۔ زمین کیا ہے جس میں آپ وہ پودہ جوت رہے ہیں۔ جو لوگ ہندی میں پڑھتے ہیں وہ کچھ اور پڑھ کر آئیں ایسا نہیں ہے۔ جو غالب کو ہندی میں پڑھتا ہے، اس نے میر کو نہیں پڑھا ہے صرف اردو جانتے ہیں وہ جو غالب پڑھتے ہیں اور جو اردو کے علاوہ بھی کچھ جانتے ہیں اور اردو کے علاوہ بھی کچھ شاعروں کو پڑھ چکے ہیں ان کے غالب پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ ان کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ وہ اپنی طرف سے کیا ڈالتے ہیں، غالب پڑھتے وقت؟ غالب، ہندی میں جو پڑھا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کی طرف میں چار کتابوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔

ایک "غالب کی کویتا" جو 1957 میں چھپی تھی۔ دوسری "غالب انگر" ہے جو 1959 میں چھپی تھی۔ تیسری ہے سردار جعفری کی کتاب جو ہندوستانی اکیڈمی، بمبئی نے 1958 میں چھاپی تھی اور چوتھی کتاب "انودیتا" جس کا نام ہے یہ 1969 میں چھپی ہے۔ ان سب میں میں نے غالب پڑھا ہے۔ ان سب کو میں نے دیکھا ہے اور یہ ہندی کے غالب ہیں جو آپ ان کتابوں میں پا سکتے ہیں۔ تھوڑا میں ان کے بارے میں بات کروں گا۔ پھر میں ہندی کے جو کوئی ہوئے ہیں جن کو پڑھ کر ہم لوگ آتے ہیں غالب کی طرف، ان کے بارے میں بھی تھوڑی بات کروں گا۔ ہندی کے کوئیوں میں اور اردو کے شاعروں میں غالب کو ملا کے کتنا فرق ہے؟ اور اس فرق سے کتنا حرا اور آتا ہے غالب کو پڑھنے میں اس کا بھی تھوڑا ذکر ضروری ہے۔

پہلے "غالب کی کویتا" کی بات کرتا ہوں۔ یہ دیوناگری میں ہے۔ اس کے ایڈیٹر کرشن دیو پرساد گوڑ ہیں۔ بنارس میں رہتے تھے ان کا تخلص بے ڈھب تھا۔ تھوڑی شاعری بھی کرتے تھے۔ بے ڈھب بنارس کے نام سے ان کی کتابیں ہیں۔ ایفٹینٹ مکسن کی ڈائری "بہت عمدہ کتاب ہے۔ ایک انگریز آتا ہے وہ بھی ہندی سیکھنا چاہتا ہے، اردو سیکھنا چاہتا ہے۔ ہندوستان میں لوگ کیا سوچتے ہیں؟ اس کا نام انھوں نے رکھا ہے ایفٹینٹ مکسن۔ انھوں نے غالب کی کویتا کے علاوہ ایک کتاب اور نکالی تھی "روح سخن"۔ اس میں بھی اردو شاعری ہے۔ غالب کی کویتا صرف غالب کے بارے میں ہے۔ اکہتر صفحے کے تعارف میں بڑی تفصیل سے غالب کے بارے میں بات کی گئی ہے اور اس کا انتساب جو ہے وہ ان لوگوں کے لئے ہے جو زبانوں کے محدود دائرے سے باہر ہیں۔ زبانوں کے بیچ میں جو دیواریں ہوتی ہیں ان سے اوپر اٹھ رہے ہیں اور اس کتاب کے

فلیپ پر پبلشر نے لکھا ہے۔ بے ڈھب نے تو نہیں لکھا ہوگا کہ اس طرح کا گرتھ اردو میں بھی نہیں ہے۔ جتنی باتیں غالب کے بارے میں اس کتاب میں ہیں وہ اردو میں بھی کسی ایک کتاب میں نہیں ملیں گی۔ اس میں انھوں نے بتایا ہے کہ غالب کے من میں ہندو مسلم کا خیال ہی نہیں تھا۔ ان کے بہت سے دوست تھے، بہت سے شاگرد تھے وہ ہندو تھے۔ تھوڑا مشکل لکھتے تھے، مشکل پسند شاعر تھے۔ تعارف میں انھوں نے لکھا ہے کہ حکیم علّائی جان میٹس نے جو طر کیا تھا وہ بھی اس میں انھوں نے دیا ہے۔ انھوں نے غالب کے بارے میں کہا تھا کہ ”اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھتے تو کیا سمجھتے، مزا کہنے کا جب ہے ایک کہے دوسرا سمجھے“ ان کے زمانے میں ہی ان کے بارے میں کہا گیا تھا، غالب کس طرح سے مشکل ہیں؟ جیسے ہندی میں بے شک پر سادہ مشکل ہیں یا جیسے انگریزی میں براہن مشکل ہیں۔ فلسفہ اچھی بات ہے بری بات نہیں ہے۔ اور اسی تعارف میں انھوں نے ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری کی بات اٹھائی ہے کہ انھوں نے لکھا تھا کہ ہندوستان میں الہامی کتابیں دو ہی ہیں مقدس وید اور دیوان غالب۔ اس کا ذکر بے ڈھب بنارس نے کیا لیکن کچھ اور نہیں کہا کہ جیسے تھوڑا زیادہ کہہ گئے ہیں۔ بجنوری صاحب نے غالب کی مشکل پسندی کے بارے میں لکھا ہے کہ بعد میں ان کی شاعری سادہ ہو گئی۔ فارسی پن انھوں نے کم کیا ”آکاش سے دھرتی پر آئے“ اور بعد میں اور سادگی ہے بہت رسیلی کویتا ہے۔ ایک بات بے ڈھب نے اور کہی ہے جس پر ہندی کے پڑھنے والے بار بار غور کریں گے۔ انھوں نے شروع میں کہا اور بعد میں اور لوگ بھی کہتے رہے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ غالب نے شکر اچاریہ کی فلسفیانہ فکر کا مطالعہ کیا تھا۔ ہندو چنڈتوں سے بھی ان کا رابطہ نہیں رہا، تب بھی ان کے خیال میں دنیا مایا ہے وید کی بات تو نہیں ہے۔ وید اور دیوان غالب کو آپ نہیں ملا سکتے لیکن بے ڈھب بنارس نے کہا ہے کہ ویدانت سے آپ ضرور ملا

سکتے ہیں۔ انھوں نے یہ دکھانے کے لئے اشعار کوٹ کیے ہیں جو اور لوگوں نے کوٹ کیے ہیں ہندی میں۔ ”جب کہ تھوہین نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامے خدا کیا ہے۔“ ”سبز و گل کہاں سے آئے ہیں“ ابر کیا چیز ہے ہوا کیا ہے؟“ یا

جلاد سے ڈرتے ہیں نہ واسطے سے جھگڑتے

ہم کبھے ہوئے ہیں اسے جس بجیس میں آئے

یا:

”باز سچہ“ اطفال ہے دنیا مرے آگے

ہوتا ہے شب و روز تما شاعرے آگے

یا ایک اور شعر انھوں نے کوٹ کیا ہے:

ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد

عالم تمام حلقہ نام خیال ہے

یہ سب کہنے کے بعد انھوں نے کہا ہے کہ میر کو الگ کر دیا جائے تو غالب اردو کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ کئی لوگ تو کہیں گے کہ غالب ہی سب سے بڑے شاعر ہیں۔ لیکن ہندی میں کچھ ایسا لگتا ہے کہ غالب کا جو فارسی پن ہے وہ تھوڑا آڑے آتا ہے اور وہ میر میں اتنا نہیں ہے۔ میر ہیں، نظیر ہیں، فراق ہیں اور بھی ہیں ان میں وہ بات نہیں ہے کہ فوراً مشکل لگے۔

سردار جعفری صاحب نے 1958 میں دیوان غالب شائع کیا۔ اس میں بھی انھوں نے وہی کام کیا۔ اسی طرح کے فٹ نوٹ لگائے ہیں۔ اسی طرح کا تعارف لکھا ہے، لیکن ایک بات اور سامنے آتی ہے، سردار جعفری صاحب نے ہندوستانی اکادمی کی طرف

سے جو دیوان چھاپا ہے وہ یہ مان کر چھاپا ہے کہ ہندوستانی ہندی اور اردو کے بیچ کی زبان ہے جیسا سب لوگ مانتے ہیں۔ ان کا مطلب اگر ہندوستانی میں سمجھایا جائے تو یہ دونوں زبانوں میں برابر سمجھ میں آئے گا۔ اس لئے ہندوستانی اکادمی کی طرف سے دیوان غالب اور دیوان میر دونوں کتابیں شائع ہوئیں۔ بیڈھب بنارس نے شعروں کا مطلب یا الفاظ کا مطلب کافی غلطی میں سمجھایا ہے، کافی سنسکرت والی ہندی میں سمجھایا ہے۔ لیکن سردار جعفری نے جو ہندوستانی میں سمجھایا ہے اس میں آپ ملاحظہ فرمائیے:

”وہ سو چند سا ہنس کے ساتھ آفتاب لالسا کو بھی آدھک سمجھتا ہے اور ایک آجیت مردل لولپتا کی منزل میں پہنچ جاتا ہے“

یہ کیا ہے؟ یہ اردو ہے، یہ سنسکرت ہے، یہ ہندی ہے، ہندوستانی ہے۔ یہ اگر ہندوستانی ہے تو آئیے ہم سب لوگ مل کر اس سے پناہ مانگیں۔

ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں سردار صاحب کی توہین نہیں ان کی تعریف میں کہ سردار جعفری سات جنم اور لیس حب بھی یہ جملہ نہیں کہہ سکتے۔ انھوں نے لکھا کسی اور زبان میں ہوگا اور پھر کسی نے ترجمہ کیا ہے اور اتنی سنسکرت والی ہندی میں ترجمہ کیا ہے کہ شاید سردار جعفری خود پورا نہیں سمجھ پاتے، تھوڑا تو سمجھ جاتے کیونکہ انھوں نے لکھا تھا لیکن پورا نہیں سمجھ پاتے۔ ہندوستانی اردو اور ہندی کے بیچ میں ہے غالب جیسے بیچ میں ہی کھڑے ہیں۔ ہندی والے بھی پڑھ رہے ہیں اردو والے بھی پڑھ رہے ہیں۔ ہندوستانی میں غالب کو سمجھایا جاسکتا ہے کہ نہیں؟ انھوں نے ہندوستانی میں نہیں لکھا۔ یہ سوال اٹھتا ہے بے ڈھب بنارس اور سردار جعفری دونوں کے یہاں پڑھنے پر یہ بات آئے گی۔

دیوان غالب کا تیسرا ایڈیشن جس کا میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں ہے وہ ہے

اگر (تحقیق) ہندی کا ہے۔ اگر کے معنی ہیں بہت تیز، تھوڑا غصیل۔ سُنکرت کا لفظ ہے۔ ان کا پورا نام ہے "پاڑے چنن شرما اگر"۔ 1921 میں پیدا ہوئے تھے۔ ہندی کے عظیم شاعر نالا کے دوست تھے۔ کلکتہ میں دونوں ساتھ رہتے تھے۔ مہوبالا نام کا ایک رسالہ لکھا تھا اس میں دونوں مد کیا کرتے تھے۔ اکثر تھے، بہاری تھے۔ یہ بھی بہاری تھے اور یہ بیڑہب تھے۔ عالمی شہرت یافتہ شاعر غالب کی عالمی خصوصیت اگر کی لکھی ہوئی تخریج۔ دنیا میں سب سے مشہور شاعر تو غالب ہیں ہی لیکن یہ بھی کم نہیں ہے کی دنیا میں سب سے الگ عالمی خصوصیت کے حامل اپنے آپ کو کہا ہے اگر نے اور ان کا انداز بھی وہی تھا انھوں نے طویل تحارف لکھا ہے غالب کے بارے میں ان کی سوچ کیا ہے؟ غالب کی اس طرح سے کتاب کا نام ہے "غالب اگر" یہ ہندی کی روایت ہے۔ ہندی میں اگر بہاری پر کتاب لکھیں، بہاری کے دو بے سمجھاتے ہوئے اور آپ کا نام ہو رہتا کہ تو کتاب کا نام ہوتا ہے بہاری رہتا کہ اسی طرح اس کا نام ہے "غالب اگر"۔ بیسویں برس یہ دیوان میرا منہ لگا دوست جیسا رہا ہے بہاری مکی پان کی طرح جیسے مکی پان منہ لگا رہتا ہے اسی طرح یہ دیوان منہ لگا ہے پچھلے چالیس برسوں سے انھوں نے لکھا ہے۔

غالب پر میں نے اتنا لکھ تو دیا ان کے پورے معنی سمجھا دئے لیکن مجھے نہ عربی آتی ہے نہ فارسی انھوں نے ایک شعر غالب کا ہی لکھا ہے

جو یہ کہے کہ "رہنمائی کیوں کے ہو رشک فارسی

مکلف غالب ایک بار پڑھ کے اسے سنا" کہ یوں

یہ غالب کا ہی شعر ہے اس کے بعد اگر نے لکھا ہے جو یہ کہے کہ فارسی اردو جانے بغیر کوئی دیوان غالب جیسی مشکل کتاب کی شرح کیسے ہو سکتی ہے اسے یہ غالب اگر

کتاب ایک بار پڑھا کر سنا کہ یوں۔ انھوں نے ٹھٹھا اکھڑ پن سے کہا ہے۔ انھوں نے ایک اور بات کہی ہے جو بیڑھب ہناری نے نہیں کہی وہ جب بھی غالب کے معنی سمجھاتے ہیں تو ان کو ہندی کے طرح طرح کے شاعر یاد آتے ہیں ان کو بھاری یاد آتے ہیں، ان کو تلسی داس یاد آتے ہیں اور ایک دو بار ہی نہیں کم سے کم میں کچھیں بار یاد آتے ہیں اور تلسی داس میں کیا یاد آتا ہے کہ وہ فوراً لکھتے ہیں وہاں جہاں وہ مطلب سمجھا رہے ہیں۔ ایک اور فرق ہے ان میں اور بیڑھب ہناری میں، کہ بیڑھب ہناری تو جتنے مشکل الفاظ تھے ان کے معنی بتا دیتے تھے اور جب اس کے بعد بھی پورا شعر مشکل بنا رہتا تھا تو اس کا پورا مطلب لکھ دیتے تھے۔ انھوں نے الفاظ تو سمجھائے لیکن ہر ایک شعر کا پورا کا پورا مطلب ہندی میں بھی لکھا۔ یہ میرا خیال ہے کہ بڑی بھاری بات ہے۔

پرکاش پنڈت کو میں نے پڑھا اور لوگ بھی پڑھتے رہتے ہیں اس میں یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ کو کسی بھی شعر کے پانچ چھ الفاظ جن کے معنی چاہے ہندی میں بتا دئے جائیں تب بھی شاید شعر سمجھ میں نہیں آئے گا تو ان لوگوں نے یہ بات پکڑی اور پھر پورا کا پورا شعر ہندی میں لکھا اور کب یاد آتے ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں۔

دونوں جہان دے کے وہ سمجھے، یہ خوش رہا
یاں آپڑی یہ شرم کہ ٹھکرار کیا کریں

اس میں ان کو کیا یاد آتا ہے ان کو رام چرت مانس کے تلسی داس کی چو پائی یاد آتی ہے، ایک چھوٹا سا کردار جو وردان وہ قبول تو کر لیتا ہے بھگو ان نے دیا ہے اس کو (پر بھو جو دین سو پر میں پاوا) پر بھو نے جو مجھے دیا وہ تو میں پا گیا (اب سو دیو موہی جو بھاوا) اب جو مجھے پسند ہے وہ بھی تو آپ دیجئے۔ یہ ان کو یاد آتی ہے تلسی داس کی چو پائی اسی طرح اپنی

طرف سے کچھ بڑھا بھی دیتے ہیں۔

کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب

شرم تم کو مگر نہیں آتی

اس کا مطلب وہ لکھتے ہیں کہ شاعر شرم تم کو نہیں آتی لاج گھول کر پی گئے۔ اب وہ لاج گھول کر بھی پی گئے یہ انہوں نے اپنی طرف سے بڑھایا ہے ایک چیز بار بار آتی ہے کہ غالب کے کچھ شعر ہیں جن میں لگتا ہے کہ ہندو فلسفہ ہے۔ انہوں نے بڑھانے کی کوئی بات نہیں کی بیڈھب بنارس نے کہا شکرا چاریہ تو انہوں نے نہیں پڑھا۔

اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یگانہ

جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا

یہ ان کا مشہور شعر ہے اس کو ہندی میں کس طرح سمجھا یا گیا ہے یہ جو الفاظ ہیں وہ ہمارے یہاں ویڈیو سے تو نہیں لہیٹھہ سے چلے آ رہے ہیں اور یگانہ، یگانہ، دوئی یہ سن کے فوراً ہندی والوں کو اسی کی یاد آتی ہے اور پوری جو Philosophy ہے اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہے وہ پوری کہ پوری سامنے آ جاتی ہے۔

میرا خیال ہے اردو والوں کو نہیں آنا چاہئے نہیں تو اردو ہندی کا فرق مٹ جائے گا۔ اردو کی کچھ چیزیں مجھے نہیں آتیں۔

"انودا" معنی جس کا انودا ہو چکا ہے یعنی جس کا ترجمہ ہو گیا ہے وہ انودا ہے یہ کتاب دوار کا پر ساد مشرانے لکھی ہے 1971 کی چیمپی ہے اور یہ تھوڑا اور آگے چلے گئے ہیں جیسا کہ اوپر بتایا گیا کہ بیڈھب بنارس تو مشکل الفاظ کے معنی بتاتے تھے، پھر آئے اگر

وہ پورے شعر کا مطلب لکھتے تھے اور انھوں نے کام کو اور آگے بڑھایا یہ ہندی میں شاعری بھی کرتے تھے۔ یہ مدھیہ پردیش میں کئی سال Chief Minister تھے 1969 میں مرکزی وزیر بھی بنائے گئے دہلی آئے تو مدھیہ پردیش سے کچھ دوستوں نے لکھا کہ اس سال غالب کا سو سالہ جشن منایا جا رہا ہے تو اس میں ہم لوگ ایک کتاب چھاپ رہے ہیں اس میں غالب کے ترجمے شامل تھے، ہندی، بنگالی، مراٹھی، سنسکرت تو دوار کا پر ساد نے ایک غزل کا ترجمہ کر کے بھیج دیا وہ لوگوں کو بہت پسند آیا، پسند تو آیا ہی ہوگا Chief Minister تھے۔ اس سے ان کو شہلی تو انہوں نے اردو سے سات سو شعر چنے اور ان کا ہندی میں ترجمہ کیا۔ شروع سے وائی سے لے کر فیض کے بعد تک۔ سات سو اس لئے چنے کہ بیسویں صدی کی پہلی صدی میں ایک کتاب آئی پراکرت پر "گاتھا سپت صدی" جس میں سات سو دوہے کی طرح کے چند تھے دوہا تو نہیں تھا دوہا بعد میں پیدا ہوا۔ اس کے بعد ہندی میں بہت سے لوگوں نے سات سو دوہے لکھے اور اس کی ایک کتاب بنائی۔

وہ جو اردو کے شعر سمجھتے ہیں، وہ کتنا سمجھ پائیں گے اور جو یہ سمجھتے ہیں وہ اردو کتنی سمجھ پائیں گے۔ "کون دیکھ سکتا ہے اسے وہ انوہان، وہ ایک دوئلش ہوتا اگر دکھتا ایک انیک" وہ بگناہ ہے وہ بیکاس کا ہے "غالب درشن درشتی تب، شبلی تب جیونت"، "ہوتا جب مدھم نہیں تھے سمجھتے ساگر"، "مٹی پریم میں ہی مجھے جیون کے سکھ بھوگ، مٹی دوا یو رو دھ کی، ملا ہے دوا، روگ"۔ "تھوڑا سمجھا بھی دیا ہے، (درد کی دوا پائی) تو یہ کون سادرتھا اور کون سی دوا پائی۔ بعد میں ایک اور لائن تھی (درد ہے دوا پایا) دنیا کے جو غم تھے اس کی دوا تو مل گئی، عشق کی دوا نہیں ملی یہ ایسا روگ ملا۔ یہاں صاف صاف لکھ دیا ہے (مٹی دوا بھو روگ کی) یہ جو ساری دنیا ہمیں گھیرے ہوئے ہے، غم روزگار ہے، وہ بھو ہے۔ "یہ مندر کعبہ نہیں، چمکٹ دوار نہ آڑ، چمپنڑے مجھے رقیب کیوں بیٹھا ہے چلتی راہ"، "ہاتھ ہنکتی سے چین

پر درشتی درگو میں شیش، دو تم مجھ کو دیکھنے سٹھک، گنگ، انیمیش "کتنا بڑا فاصلہ ہے یا کم فاصلہ ہے یا زیادہ فاصلہ ہے، وہی بات کہی گئی ہے یا دوسری بات ہو گئی ہے،" ہاتھ خٹکی سے ہیں پر درشتی درگو میں شیش "درگو تو ہندی کے لئے بھی تھوڑا بھاری ہے (ہاتھوں میں تو جنیش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے "دو تم مجھ کو دیکھنے سٹھک، گنگ، انیمیش "سٹھک معنی پیالہ شدہ سنکرت، گنگ مطلب گھڑا شدہ سنکرت اور انیمیش مطلب بنا پلک جھپکے دیکھنا، اس طرح سے دیکھنا کہ پلک بھی نہ جھپکے اس کشش سے دیکھنا، یہ تھوڑا بڑھا ہوا ہے انھوں نے۔ لیکن ہے اسی طرح کا۔" ہریالی سے ہیں بھرے میرے درو دیوار، ہم تو ہیں بنو اس پے آئی کھیل بہار "یہ تھوڑا مشکل ہے اس کا مطلب ہے ہم بیاباں میں ہیں اور گھر میں بہار آئی ہے۔ اس میں مشکل کیا ہے "بیاباں" بیاباں تو جلدی یہاں ملتا نہیں جہاں ہندی بولنے والے لوگ رہتے ہیں وہ عربی فارسی سے تھوڑا فرق ہے عربی سے خاص کر وہاں بیاباں تھوڑا جلدی مل جاتا ہے، یہاں نہیں ملتا ہے۔ یہاں دنو اس ملتا ہے۔ جو وہاں رہتا ہے دنو اس ہوتا ہے جو جنگل میں رہتا ہے وہاں ہریالی ہوتی ہے، خوب سبزہ اگتا ہے "ہریالی سے ہیں بھرے میرے درو دیوار، ہم تو ہیں بنو اس پے آئی کھیل بہار"۔

اب میں ایک قدم اور آگے چلتا ہوں کہ اردو سے ہم ہندی میں دھنستے ہوئے غالب کے بہانے غالب کا ہاتھ پکڑے ہوئے کہاں تک آگئے۔ اب تھوڑا سا اور آگے چلیے غالب کا ہاتھ چھوڑ دیجیے، اب آپ بڑے ہو گئے ہیں۔ اب آپ اپنے آپ چلیے۔ ہندی میں جو ہم پڑھ کے آتے ہیں، ہندی کی شاعری، کو بتا پہلے سے پڑھے ہوئے تھے اس کے بعد آتے ہیں ہم غالب کے پاس تو ہم کیا پڑھ کر آتے ہیں اور کیا توقع ہوتی ہے اور کیا ہم چاہتے ہیں، کیا اچھا لگتا ہے کیا اچھا نہیں لگتا؟ غالب کی طرح کا ہندی میں شاعر کون ہے یا

جب غالب لکھ رہے تھے تب ہندی میں کون سے بڑے شاعر لکھ رہے تھے۔ یہ سوال پوچھتے ہی ہندی اور اردو کا مجید اور بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ کئی لوگوں نے کہا ہے کہ ہندی اور اردو کے ادب کا پورا ذکر ایک ساتھ دونوں کو ملا کر ہونا چاہیے۔ میں بھی یہ مانتا ہوں، بہت ہی اچھی بات ہو اگر ایسا ہو۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اردو پڑھنے والے ہندی پڑھنے والے دونوں کو ملا کر بخٹایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ جب غالب اردو میں لکھ رہے تھے تو ہندی میں کون لکھ رہا تھا اور ہندی میں کچھ لوگوں کے نام لیے جائیں تو مشکل ہو جائے گی۔ غالب جب لکھ رہے تھے تو ان سے تھوڑا پہلے پیدا ہوئے تھے دونوں میں 30 سال کا Overlap تھا، ان کا نام ہے پدماکر۔ پدماکر اس زمانے کے ہیں۔ جب غالب کی زندگی کا آخری چھوڑ آیا تو ایک اور ہندی کے بڑے بھاری کوئی پیدا ہو گئے تھے۔ پدماکر میں اور غالب میں بہت فرق ہے، پدماکر غالب سے بڑے تھے یہ غالب سے بہت چھوٹے تھے اور ان کا نام ہے بھارتینندو ہریش چندر۔ ان کی پیدائش 1850 کی ہے غالب 69 میں نہیں رہے تو 19 سال دونوں زمین پر تھے ایک ساتھ، پھر بھارتینندو 1885 میں نہیں رہے 35 سال کی عمر میں۔ تو یہ دو شاعر ہیں جن کو آپ غالب سے ملا کر پڑھیں اور دیکھیں کہ رہتے تو وہ ہیں تھے آس پاس میں، ایک ہی ہوا میں سانس لیتے تھے، اسی زمین پر چلتے تھے۔ لیکن شاعری میں بھی ہے کچھ ان کا جو ہم کہہ سکیں ایک ہی طرح کا ہے؟ لیکن اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ غالب جیسا کوئی ہندی میں کون ہے؟ کون ہندی کا ایسا کوئی ہے جس کی غالب پڑھ کر یاد آتی ہو تو میرا خیال ہے زیادہ لوگ کہیں گے بھاری "بھاری لال" بھاری تو اور پہلے کے ہیں۔ اس میں کئی باتیں آتی ہیں ہندی۔ اردو آتی ہے ہندو۔ مسلمان کی بھی بات آتی ہے۔ تو میں آپ کو تھوڑا یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہندی میں جو سب سے پرانے شاعر ہیں اور سب سے بڑے شاعروں میں سے جو پرانے شاعر ہیں وہ قریب قریب سب مسلمان

ہیں۔ مولانا داود 14 ویں صدی میں لکھ رہے ہیں، اودھی میں لکھ رہے ہیں اور دوہے چوپائی میں لکھ رہے ہیں، پھر شیخ مخن لکھ رہے ہیں، شیخ قطبن لکھ رہے ہیں اور سب سے بعد میں ملک محمد چائسی لکھ رہے ہیں۔ ملک محمد چائسی پدموت لکھ رہے ہیں، اودھی بھاشا میں لکھ رہے ہیں۔

کھڑی بولی جب سے آئی اس سے پہلے تو اودھی میں ہی، برج بھاشا میں ہی کویتا ہوتی تھی۔ جب سے کھڑی بولی شروع ہوئی اور بھارتیندو پہلے ایسے بڑے کوئی ہیں جنہوں نے کھڑی بولی میں لکھا تب سے اردو اور ہندی بہت پاس پاس آ گئیں۔ اردو بھی کھڑی بولی ہے اور ہندی میں بھی کھڑی بولی آگئی 19 ویں صدی کے آخر سے۔ اس سے پہلے اردو میں، برج میں، اودھی میں بہت سی چیزیں ہیں جو وہی ہیں، لیکن وہ الفاظ ہیں گرامر نہیں ہے، بہت فرق ہے ان دونوں میں۔ تو یہ بڑا سا خاکہ کہ ہے ہندی کی کویتا کا اور اردو کو ساتھ رکھ کر آپ دیکھیں گے جیسے بہاری ہیں۔ بہاری کیوں یاد آتے ہیں؟ غالب کو پڑھ کے دو چیزیں ہیں۔ ان کی بھی شاعری کافی عشقیہ ہے اور دوسری یہ کہ انہوں نے دوہے لکھے ہیں صرف دوہے۔ اردو ہندی میں بڑا بہاری فرق ہے کہ ہندی میں زیادہ تر کوئیوں نے جس چمندر میں لکھا ہے وہ چار Line کا ہوتا ہے اور چار بڑی Line کا ہوتا ہے، اردو میں چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہوں وہی Line ہوتی ہیں۔ اس سے ایک شعر پورا ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑا اور کہنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن بہاری کو آپ دیکھئے، اس سے تھوڑے اور فرق سامنے آئیں گے "چھوٹی نہ ششوتا کی جھک، جھلکیوں جو بن انگ، بھتی دیہ دوہو نہ ملی نہ تاجت افتہ رنگ" جس کو اردو میں معشوق کہتے ہیں ہندی میں نایکا کہتے ہیں۔ جس کی تعریف میں کہا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ پہلے ششوتھی بچی تھی اس کے بعد بچپن کی جھک

ابھی مٹی نہیں اور جوانی کا رنگ جھلکنے لگا ہے تو ان دونوں چیزوں کو ملا کر اس میں ایک ایسی دھبہ آگئی ہے جیسے تافتہ ہوتا ہے۔ تافتہ تو قاری کا ہے اور بہاری اس کا استعمال ابھی سے کر رہے ہیں لیکن اس طرح کا اس میں بیان آتا ہے "بترس لالچ لال کی مرلی دھری لکائے ہوم کہے بھونٹی ہنسے دین کہے نٹ جائے" یہ گوپی کی رادھا کا بیان ہے کہ اس نے کرشنا کی مرلی چڑائی ہے، کیوں چڑائی ہے کیوں کہ اب کرشنا مانگتے آئیں گے کچھ بات کریں گے تو بات کرنے کا حرا آئے گا، باتوں کا رس آئے گا بترس، لال مانے کرشنا لکائے مطلب چھپا دی ہے، بھونٹی ہنسے ہو ہو سے ہنس رہی ہے، ہنسی چھپا رہی ہے، دین کہے کہتی ہے دیتی ہوں تھی جائے پھر مکر جاتی ہے یہ ایک دو ہے میں ہے "بترس لالچ لال کی مرلی دھری لکائے ہوم کہے بھونٹی ہنسے دین کہے نٹ جائے"۔ ایک اور سناتا ہوں اسی طرح کا ہے، کہتے، نکتے، درچیت، کھچت، ہلت، کھلت، دلچیات، یہ سب چیزیں ایک لائن میں کر رہی ہے وہ، بھرے ہوم میں کرت ہے نین ہی سو بات۔ اسنے لوگ پھیلے ہوئے ہیں پورے گھر میں، بول نہیں سکتی کیسے بات کرتی ہے وہ۔ 7 چیزیں ایک لائن میں کرتی ہے کہتے، نکتے، درچیت، کھچت، ہلت، کھلت، دلچیات۔ ایک میں آپ کو فرق بتاتا ہوں جو مجھے لگتا ہے چاہے غلط لگتا ہے بہاری کا جو معشوق ہے یہ دو فرق ہے ایک یہ ہے کہ یہ معشوق نہیں ہے رادھا جی ہیں، ہندی میں عشقیہ شاعری جو ہے بہت دن سے نہیں ہے جب اردو میں بہت بڑھیا شاعری لکھی چارہ تھی، ہندی میں نہیں تھی۔ ہندی میں بھگتی کو بتاتھی۔ ہندی میں اگر آپ عشقیہ شاعری بھی لکھنا چاہتے ہیں تو بھگتی کے بہانے سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ لکھتے ہیں کہ رادھا اور کرشن کا پریم ہے، اور اس بہانے آپ بتائیے آپ کو کیا بتاتا ہے کیا دکھاتا ہے؟ یہ روایت بہت دن تک رہی، کرشن بھگوان ان کے بنا پریم کو بتا یا عشقیہ شاعری بنتی نہیں تھی ہندی میں تو اس میں کیا ہے "ہودی بارے میں ہے پھاگنی

بھینڑاہیرن میں گہنی گوندھائے لگی بھینڑ گوری "چھاگ چل رہا ہے، بھینڑ ہے بہت سے اہیر جمع ہوئے ہیں، اہیر کیوں جمع ہوئے ہیں کیوں کہ کرشن بھگوان بھی اہیر تھے، یاد تو تھے گوری مطلب رادھا جی کرشن بھگوان کو پکڑ کر گھر کے اندر لے گئی۔" بھائی گہنی من کی پڑا کر اوپر ٹائی اہیر کی جھوری "اور کرشن جی کی گونپی کے اوپر سر سے پوری اہیر کی جھولی ان کے سر کے اوپر سے نادی اس نے اور اس کے بعد کیا کیا" کھینچ چیتا مہر کرتے "وہ چیلار، ٹھی کپڑا کر میں لپیٹے ہوئے تھے، وہ چیلار کپڑا گونپی نے کمر سے کھینچ لیا" دو پتا گئی مینڈ کھون "یہ میرا خیال ہے اردو شاعری میں تھوڑا کم ہے وہ شریف لوگوں کی شاعری تھی۔ غالب میں کیا ملتا ہے کہ جب بہت خوش نصیب ہوا تو ایک آدھ بار معشوق کے چیر داب دئے۔ تو یہ فرق کیوں ہے اور آگے اس کا کیا مطلب اٹھا؟ ایک چیز تو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ ہندی فلم کے اندر جتنے گانے لکھے جاتے ہیں وہ زیادہ تر اردو میں یا ہندوستانی میں ہی ہوتے ہیں، وہ ہندی میں کیوں نہیں ہوتے۔ بہت سے اس کے کارن ہیں کہ اگر ہندی میں پریم کے گانے لکھے جاتے تو ہر ایک فلم کے ہیر و بھگوان کرشن ہوتے اور ہیر و رادھا جی ہوتیں۔ یہ اردو میں تو ہو سکتا تھا کہ کوئی بھی عاشق ہو جائے اور کوئی بھی معشوق ہو جائے، ہندی میں مشکل تھی اور اس کا مذاق بھی اڑایا گیا ہے ایک ہندی فلم کے گانے میں، جو ہے "یدی آپ ہمیں آدیش کریں تو پریم کا ہم شری گنیش کریں"۔

اردو کی جو پرانی پوری کی پوری جو کوتا کی روایت ہے وہ سیدھی واصل گئی فلم میں، اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ اردو میں خیال بھی تو پیش ہوتا ہے لیکن اگر فارسی کو تھوڑا سا دور رکھیں آپ تو زبان بڑی سادہ ہوتی ہے، تو وہ سب کی سمجھ میں آتی ہے، چلتی ہوئی تو ہوتی ہے، پھڑکتی ہوئی بھی ہوتی ہے جو فلم میں بڑی کام آتی ہے، اس میں چٹکار ہوتا

ہے۔ ہندی کویتا میں چنگا راس طرح کا نہیں ہوتا اس میں رس ہوتا ہے۔ رس کے نام پر میں آپ کو آخری ایک Quotation سنا تا ہوں بھارتیندو ہریش چندر کا، بھارتیندو ہریش چندر نے بھی برج میں لکھنا شروع کیا، کرشن کے بھکت تھے، لیکن 1837 میں جب اردو کو سرکاری زبان بنادیا (U.P) میں اس کے بعد بہت سے لوگوں نے اردو سیکھی، جن کو ویسے نہیں آتی تھی ان کو سیکھنی پڑی، اس کے خلاف بھی بولتے رہے اور سیکھتے بھی رہے۔ اگر سرکار سے کچھ چاہیے تھا تو Application بھی لکھتے تو اردو میں لکھتے۔ 1837 سے 1900 تک یہ حال چلتا رہا۔ سب نے اردو سیکھی اور بہت سے لوگ اردو سیکھ کر شاعر بھی ہو گئے۔ بھارتیندو ہریش چندر کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ بھی اردو میں شاعری لکھتے تھے اور ان کا تخلص تھا رضا۔ ان کے دو تین شعر آپ کو سنا تا ہوں۔

کوئی جا کر کہو یہ آخری پیغام اس بت سے
ارے آجا ابھی دم تن میں باقی ہے سسکتے ہیں
نہ بوسا کرنے دیجے ہیں نہ گتے ہیں گلے میرے
ابھی کم عمر ہے ہر بات پر مجھ سے جھجکتے ہیں

انھوں نے ایک اور غزل لکھی ہے جس کا ردیف قافیہ ہے "کرشن پیارا ہے" یہ پہلی لائن میں ہے۔ اس کے بعد بات اور آگے بڑھتی ہے اس کا مطلع آپ کو سنا تا ہوں۔

گناہ بخشو رضا کی تو رضا اپنے قدموں تک
برا ہے یا بھلا ہے جیسا ہے پیارا ہے یہ تمہارا ہے

یہ اس کا مطلع ہے اور ایک اور شعر مجھے پسند آتا ہے ان کا، اس کا مطلب کس طرف جارہا ہے یہ پورا یقین نہیں ہے مجھے۔

بہت کافر جو تو مجھ سے خفا ہے
نہیں کچھ خوف میرا بھی خدا ہے

تو یہ بھارتیندو ہریش چندر نے لکھا ہے، یہ غالب جب چلے گئے اس کے بعد کی بات ہے، تب تک بہت سے ہندوؤں نے اردو سیکھ کر اردو میں شاعری شروع کی اور بھارتیندوان میں بہت پہلے سے تھے۔ اور بھی لوگ تھے، چمکست تھے لیکن بھارتیندو بہت شروع کے شاعروں میں سے تھے۔

اب میں اس کو ختم کرتا ہوں کہ اردو اور ہندی کا جو ملاپ ہے ایک طرح کا، غالب کے بہانے جس کا میں نے ذکر کیا آپ سے، اور دونوں زبانوں کی دونوں زبانوں کی عشقیہ شاعری کا جواز رہا ہے، کتنا اسی طرح کا تھا؟ کتنی باتیں ان میں دونوں میں پائی جاتی ہیں؟ کیا نہیں پایا جاتا؟ آخر میں یہ بات کہوں گا کہ ہم لوگ جو غالب کو اتنا نہیں سمجھتے جو اردو جانتے تو، پورا مطلب جب تک سمجھایا نہ جائے تب تک سمجھ میں نہیں آتا، لیکن پھر غالب کو یاد رکھتے ہیں پھر سنا سکتے ہیں، بہت سے اشعار سنا سکتے ہیں، جیسا اگر نے کہا کہ سمجھے بے سمجھے اسے زندگی بھر گنگنا رہیں، ہمیں بھی لگاؤ ہے ایسا نہیں ہے۔ تو ہمیں جو غالب میں مزا آتا ہے کچھ اس طرح کا آتا ہے کہ یہ سب بھی پڑھ کر ہم آئے ہیں، اور غالب کو ہندی میں اور ہندی کی کویتا میں لپیٹ کے پڑھنے کا جو سواہ ہے، ذائقہ ہے جو حرا ہے وہ بہت ہے۔ ہمارے لئے غالب جتنے نئے ہیں وہ آپ لوگوں کے لئے ہو ہی نہیں سکتے جو بچپن سے ہی ہم اردو لکھتے، پڑھتے، بولتے، سیکھتے آئے ہیں۔ غالب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ Whisky جو پیتے تھے وہ تو آتی تھی Scotland سے۔ Scottish جس کے شوقین تھے وہ، لیکن اس میں گلاب جل ملا کر

پیتے تھے وہ، تھوڑا ادھر سے تھوڑا ادھر سے۔ تو ہم لوگ غالب کی شاعری جو Whisky ہے اس کو ہم بھی تھوڑا ہندی کا گلاب جل ملا کر پیتے ہیں، اور اس کا سوا دیکھ اور آتا ہے۔ آخر میں ایک بات میں کہوں گا کہ جس طرح سے غالب کا ذکر ہے۔ کسی نے کہا کہ "مسلمانوں کی ہندوستان کو سب سے بڑی سوغات کیا ہے؟" ان میں ایک تھا غالب اور ایک کوئی چیز تھی۔ تو اس طرح سے جو بات ہوتی ہے وہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ اس طرح سے شعر ہوتے ہیں جن کو سن کر طبیعت پکڑکتی ہے مگر آپ دیکھیں اس کو سوچیں اس کے بارے میں تو بات اچھی نہیں لگتی اس کا مطلب کیا ہوا؟ ارے مسلمان کیا کوئی باہر کے لوگ ہیں جو ہم کو سوغات دیں گے۔ اپنے آپ کو سوغات نہیں دے سکتے وہ لوگ یہ کیا بات ہوئی۔ یہ باہری پن نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل ہندی میں جو لوگ کو جتا لکھ رہے ہیں ان میں سب سے بڑا نام پورن نارائن جتھ کا ہے۔ بہت سے لوگ مانیں گے کہ اب جو شاعر ہیں ہندی میں کوئی ہیں سب سے بڑا نام پورن نارائن جتھ جی کا ہے، ان کی جو کویتا ہے "آج کل میری نفرت کرنے کی طاقت کم پڑتی جا رہی ہے، میں انگریزوں سے نفرت کرنا چاہتا ہوں تو Shakespeare سامنے آجاتے ہیں، مسلمانوں سے نفرت کرنا چاہتا ہوں تو غالب آڑے آجاتے ہیں" یہ بات تو بہت بڑھیا ہے لیکن شاعر بڑھیا نہیں ہے۔ ارے غالب کو آپ مسلمان کیوں مانتے ہیں؟ غالب مسلمان تھے بھی اور نہیں بھی تھے وہ خود کہتے ہیں وہ جب پکڑے گئے اور ان کی ٹوٹی ہوئی جب سب مسلمانوں کو باہر کر رہے تھے، صرف ایک سوال پوچھتا تھا، تم مسلمان ہو، ہاں تو باہر۔ غالب سے بھی پوچھا وہ بولے، حضور آدھا، اپنے بچاؤ میں انھوں نے کیا بات کی، کیا نفاست پیدا کی، جب پوچھا کیسے تو بولے حضور شراب پیتا ہوں مگر سو نہیں کھاتا، بعد میں یہ بھی کہا کہ نماز کبھی کبھی پڑھتا ہوں شراب روز۔ تو اس طرح سے یہ کہنا کہ ان کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں اور باقی لوگ ہندو۔ مجھے کیا لگتا

ہے کہ اس بات کو ہمیں اردو کے الگ ڈنک ہی سوچنا چاہیے ہندو مسلمان کی بات نہیں آتی چاہیے اس میں۔ غالب بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں۔ ابھی آپ کو پتہ ہوگا کہ دنیا میں سب سے بڑا جو رسالہ نکلتا ہے شاعری کا Poetry Magazine امریکا سے نکلتا ہے، اس میں اگلے سال ایک نمبر آنے والا ہے جس میں آج کل ہندوستان میں جو کچھ ہوا ہو رہا ہے وہ چھپیں گی۔ ایک ایک زبان سے ایک ایک شاعر کی کویتا۔ اس میں ہندی سے پورن ہمارا جن جی کو لیا گیا ہے۔ ایک مدحیہ نام کی ان کی کویتا لی گئی ہے، اس کو ایڈٹ کر رہے ہیں انہوں نے اپنے Introduction میں لکھا ہے ”ہندوستان میں ہندوستان کی سبھی زبانوں کو ملا کر اگر دیکھا جائے تو مرزا غالب کے بعد اس اعلیٰ درجے کا شاعر پھر ہوا نہیں ہے۔“ جس کو ہم دنیا کے بڑے سے بڑے شاعروں کے سامنے کھڑا کر سکیں اور کہہ سکیں کہ وہ ہمارا ہے ”اتنی بڑی بات کہی انہوں نے کہ غالب کے بعد ہندوستان کی کسی زبان میں اتنا بڑا شاعر نہیں ہوا ہے۔ وہ میرے دوست ہیں تو میں نے ان کو صلاح دی کہ بھیج دیکھیں کہ باقی سب لوگ تو مان جائیں گے مگر بنگالی کیا سوچیں گے۔ ان کے رویہ پر ناچھ نہیں گور ہیں ان کے اور لوگ ہیں ویسے بھی وہ نہیں مانتے ہیں، کسی کو تو تھوڑا سوچ لو کیا لکھ رہے ہو، تو انہوں نے یہ لکھا۔ لیکن غالب جیسی ہستی، غالب جیسے شاعر کو ہندی اردو کے نگاہوں سے تھوڑا باہر نکالنا چاہیے۔ آج میں نے وہی کوشش کی۔ ہندو مسلمان تو دور کی بات ہے ہندی اردو کی ہی بات کریں۔ ہم نے ہندی میں پھرتے ہوئے غالب کو کس طرح پڑھا، کیا سوچ کر پڑھا، کس طرح کی چاشنی میں لپیٹ کر ان کو پڑھا اس کا تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے

اور بازار سے لے آئیں اگر ٹوٹ گیا
سافر جم سے میرا جامِ سفال لٹھا ہے

یہ غالب نے بہت سوچ بچھ کے کہا ہے اور اس کا میں نے ایک دوسرا ہی مطلب نکالا ہے۔ "پوچھتے ہیں وہ غالب کون ہے، تم تلاؤ کہ ہم تلائیں کیا" اردو میں بھی ہوگا اس کا مطلب یہی مگر ہندی میں مجھ کو پہلی بار پڑھنے کو ملا۔ انھوں نے کہا ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ غالب کون ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ غالب نام کا آدمی کون ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو غالب کہتے ہو لیکن تم یہ ہم غالب ہیں تلاؤ غالب کون ہے؟" اور بازار سے لے آئیں اگر ٹوٹ گیا، سافر جم سے میرا جامِ سفال لٹھا ہے "اس کا مطلب میں نے یہ نکالا ہے کہ سافر جم جو ہے جس کو ہم جامِ جمشید کہتے ہیں، جو ایران میں تھا چادری تھا جس میں وہاں کے بادشاہ جب چاہتے تھے پوری دنیا کا حال دیکھ لیتے تھے۔ جیسے کہ Breaking News اور Satellite Television ہو، سب ظاہر ہو جاتا تھا، تو اس سے اچھا اب کیا ہے وہ تو ایران میں تھا، اب جو نیکی کا بنا ہوا پیالہ ہے، جو کلہر ہے وہ اس سے اچھا ہے۔ جامِ جمشید تو توران ایران میں رہ گیا۔ فارسی جہاں سے لائے تھے غالب وہیں رہ گئے، لیکن اب ہندوستان کی مٹی سے بنا ہوا پیالہ زیادہ اچھا لگتا ہے کیوں کہ بدلنے میں تو وہی کام آئے گا" اور بازار سے لے آئیں اگر ٹوٹ گیا، سافر جم سے میرا جامِ سفال لٹھا ہے۔ "تو غالب جو ہیں جامِ سفال تک پہنچنے پہنچنے ہم لوگوں کے ہندی والوں کے اتنے قریب آ چکے تھے کہ وہ ہندی والوں کو بھی اتنے ہی عزیز ہیں جتنا کہ اردو والوں کو۔

ڈاکٹر ضیاء الدین خلیب

صدارتی تقریر سے ماخوذ

چند لوگوں کا خیال ہے کہ غالب شروع میں مشکل لکھتے تھے اور بعد میں آسان لکھنے لگے۔ واقعہ ایسا نہیں ہے۔ غالب مشکل لکھتا ہی نہیں جانتے تھے۔ اصل میں وہ کم لفظوں میں زیادہ کہنا چاہتے تھے۔ نئے نئے طریقوں سے پیش کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ موضوع کو چھوٹے لفظوں میں کہہ کر پیش کرنا چاہتے تھے۔ اس میں ان کو مشکلیں زیادہ پیش آئیں۔ غالب نے بارہ تیرہ سال کی عمر میں کہنا شروع کیا خاص طور سے برطانوی اثر میں اور پچیس پچیس سال تک انھوں نے کہا، پچیس پچیس سال کی عمر کے بعد ہوا یہ کہ ان کے معاصرین میں جو شاعری کا رواج تھا وہ بہت سادہ رواج تھا زبان کی شاعری، محاورے کی شاعری کا۔ لیکن زندگی کے حیدرہ تجربات کا ان کو کوئی علم نہیں تھا۔

غالب نہ صرف شاعر ہے بلکہ ایک عہد ساز شاعر ہے۔ غالب کے دور کا جو ٹیلیٹ ہے یہ وہ ٹیلیٹ نہیں ہے جو مغل دور کا ٹیلیٹ تھا۔ غالب کے دور میں برطانوی راج کا ٹیلیٹ شروع ہو چکا تھا۔ غالب نے انگریزی تہذیب کو بھی دیکھا۔ کلکتہ گئے اور کلکتہ کا جو ذکر کیا ”تو نے ہم نہیں، اک تیر میرے سینے پہ مارا کہ ہائے ہائے“۔ ایک بڑی

دلکش نظم لکھی۔ کلکتے گئے راستے میں بنارس کو دیکھا۔ وہاں سے متاثر ہوئے اور مشنوی ”چراغِ دیر“ لکھی کہ شاید ہی اتنی خوبصورت نظم اس دور کے کسی زبان کے کسی شاعر کے پاس ملے۔

غالب ہر چیز کے بارے میں ایک بڑی معروضی نظر رکھتے تھے۔ غالب غزل کے شاعر ہیں اور ان کی جو آزادی ہے وہ یہ ہے۔ ”میں نے تو اپنے ایمان کو اپنے ہاتھ کا کھیل بنالیا ہے۔ پتھر سے بت تراشتا ہوں پوچھا کرتا ہوں۔ غالب کے پاس ایسی بہت سی چیز ہے مذہب کے تعلق سے۔ ان کا رویہ بہت ہی تیز تھا۔ وہ زندگی میں کسی ٹھہری ہوئی چیز کو ماننے نہیں تھے اور ان کی فکر کو ہم کسی کلاسیکی شاعر اور ان کے ماں باپ سے ملا نہیں سکتے تھے کیونکہ غالب کے پاس جو حرکت جو روانی جو گریس ہے وہ کسی اور شاعر کے یہاں ملنا ہی نہیں ہے۔

میرے پاس جو مجموعہ آجاتا ہے اس کو میں گزاردیتا ہوں اور کہیے پر نظر پڑتی ہے تو اس کو بھی نقش پا کہتا ہوں۔ جو ان کے پاس روانی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کہیے کو نقش پا کہنے والا کافر ہے یا غالب اس مضمون کو اچھا نہیں کہہ سکتے۔ فانی نے اس کو اچھا کہا کہ ”تو کہاں ہے کہ حیرتی راہ میں یہ کعبہ و دیر نقش بن جاتے ہیں منزل نہیں ہونے پاتے۔“ یہ مسائل غالب کے سامنے تھے اور وہ اس کے اوپر ایک ناقہ اندازہ نقطہ نظر بھی رکھتے تھے۔

غالب انگریزی تہذیب سے کیسے متاثر ہوئے وہ خود موجود ہے۔ غالب کلکتے کا سفر کرتے ہیں اس کا اثر ہے۔ ولیم فریزر کے ساتھ ان کی صحبت کئی برس رہی ہے اور اس کے بعد سرسید کے آئین اکبری کی تقریظ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ غالب نے نئے دور کا کس شان کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور ان کی فکر نئے زمانے کی رقیب بنی جس کا اثر بعد میں سرسید اور اقبال سب کے اوپر پڑا۔ اور یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جسے ہم بھی نہ سلجھا پائے

کہ مغربی روایات اور مشرقی روایات اور اس دور میں جب کہ آلپچی تمدن بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ سمجھنا کہ میرے غصے کی چیز یا میری مٹی کا کلہڑ ہی اہم ہے، یہ نہیں ہے۔ کب آپ کلہڑ کے بعد ہیچر کپ پر آ جائیں گے۔ اگر ہم باغی کی طرف جائیں تو پھر کبھی آگے بڑھ نہیں سکتے۔

اس کے بعد غالب کا دوسرا دور ہے جو ہندوستانی شاعر ہے۔ انھوں نے اردو کے بعد فارسی لکھی اور 1826 کے بعد وہ فارسی میں ہی لکھتے رہے۔ غالب نے چودہ سال کی عمر سے چھبیس سال تک جو اخبار و شو شعر لکھے آج وہی اخبار و شو شعر ان کا سرمایہ ہے۔ اس کا نام دنیا کی ہر زبان میں لیا جاتا ہے۔ وہ اتنا مختصر ہے لیکن آج بھی ہم اس کو پوری طرح سے حل کرنے میں ناکام رہے ہیں وہ اس لیے کہ مشکل تو اس کو کہیں گے جو نا اہل تھا۔ غالب کے یہاں تو نا اہلی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ غالب جو بات کہہ رہا تھا اس کو سمجھنے کے لیے آج بھی اس کے جو طالب ہیں اور بہت سے مسائل اور نئے نئے پہلو اس میں ہمارے سامنے آئیں گے۔

قصہ یہ ہے کہ توحید کا پیام ہر مذہب کی روح ہے اور ہندو مذہب میں بھی جو توحید کا پیام ہے اس کو لوگوں نے لیا ہے۔ غالب نے لیا ہے۔ میر نے لیا ہے۔ سب کے پاس موجود ہے۔ بلکہ بعض ہمارے صوفیاء مکاتب بھی اس سے بہت فریاد و متاثر ہیں۔ یہ تو ہوتا ہی چاہیے پر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ مجھے السلام و علیکم کہیں تو میں ان کو مسلمان کہوں بلکہ ایک بڑی تہذیب ہندوستان کی جو سب سے بڑی پچھلی ہوئی تہذیب ہے وہ یقیناً ہندو تہذیب ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے مجھے کیرل کے ایک دواخانے میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں رات چار بجے مندر کی گھنٹی بجتی ہے۔ دواخانے میں شلوک پڑھے جاتے ہیں۔ کچھ میں سمجھتا تھا کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ بڑا روحانی ماحول رہا۔ یہ ماحول آج سے پہلے رہا

ہوگا اور اس ماحول کی کسی نے مخالفت نہیں کی۔ لوگوں نے اعتراض اٹھائے، طریقے الگ الگ ہیں۔

غالب کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کے پاس پرانوں کے انشید کے تصورات کا عکس ہے، یقیناً ہوگا، کیوں نہیں ہوگا لیکن اس کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی شبہ نہیں لگایا جاسکتا۔ بلکہ یہ ہے کہ وہ باخبر ہے۔ وہ کبھی آپ کے احساسات کو محسوس کر رہے ہیں۔ کبھی مغرب کے احساسات کو محسوس کر رہے ہیں۔ اور یہ کیفیت ان کے اندر جو ہے اس سے وہ مختلف چیزوں سے متاثر رہے ہیں۔

میں نہ ادب کا طالب علم ہوں نہ تحریر کا طالب علم ہوں۔ ایک چیز یہ ہے کہ ہندوستان میں جو مسلم حکمران آئے ہیں اس وقت سارے مذہبی صحیفے ان کے ہاتھ میں تھے۔ یہ جو دیوناگری تھی دیوں کے لکھنے کا رسم الخط تھا۔ ہم جیسے گنہگاروں کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ برہمن نے جس طریقے سے رسم الخط اپنے یہاں بند رکھا اور اس کو مذہب کی حد تک محفوظ رکھا۔ ہندوستان کے اندر یہاں کے مسوات کو مجھے سروے کرنے کا موقع ملا پورے ملک کا نہیں بلکہ جنوبی ہند کا۔ تقریباً ڈیڑھ ملین مسوات کے ہم نے سروے کیے۔ جتنے Manuscripts ملے رامائن، مہا بھارت کے، انشید کے، یہ کرناٹک، تیلگو، ملیالم اور سنسکرت میں تھے۔ بعد میں ان کے ترجمے ہوئے۔ ان مذہبی صحیفوں میں یہ تقریباً 96% تھے۔ 1.4% میں کچھ میڈیکل کے تھے اور کچھ سنسکرت و اسٹوٹا شتر کے۔

ملک محمد جہاں کے جہاں جہاں حوالے ملیں گے یہ سب چیزیں لکھی گئی ہیں جن کو ہم ہندی کہتے ہیں۔ یہ یقیناً زبان کے لحاظ سے ہندی کے ہیں لیکن لکھی گئی ہیں فارسی رسم

الخط میں۔ لکھی اس لیے لکھی ہیں کہ رسم الخط کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ ایک ہزار سال یا آٹھ سو سال کی غفلت کے بعد ہم آج اچانک اٹھے ہیں۔

ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو علم ہو وہ کھلے دل کے ساتھ آئے۔ آٹھ سو سال تک اردو کو سکھ مذہب کو، اسلام کو، عیسائی مذہب کو اردو نے سہارا دیا۔ میں نے لندن جیسے شہر میں اردو کی کتابوں کی نمائش کی اور وہاں دیکھا تو اسنے تریجھے گیتا کے، اپنشد کے، مہا بھارت کے اردو اور فارسی میں ملے۔ اگلے تریجھے تو اور کسی زبان میں نہیں ہیں۔ گرو گرتھ صاحب اور سکھ لٹریچر فارسی میں ملا۔ فارسی رسم الخط میں ملے۔ فارسی کے بعد اردو کا نمبر آیا۔ فارسی کی لغت غالب سے پہلے جھکھڑ بہاری نے تیار کی۔ آج بھی اس کا جواب نہیں ہے۔ فارسی کی لغت سے ہٹ کر میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی لغت فرہنگ آندراج ہے جو کافی تفصیلی ہے۔ یہ کام سب نے مل کر کیا ہے۔ یہ ہم سب کی تھی۔ یہ ہم اس لئے نہیں تھی کہ باہر سے رسم الخط لا کر ہم پر تھوپا گیا تھا بلکہ یہ تھا کہ گھر کے اندر جو رسم الخط تھا اس کو چھپا لیا گیا تھا اور اس زبان نے اس رسم الخط نے آکر سب کی خدمت کی ہے۔ اب اس کے اندر مسلم اور اردو کا فرق مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ میں تو آندراج کی کرم بھی دیکھتا ہوں۔ جھکھڑ بہاری کو بھی پڑھتا ہوں اور چندر بھان برہمن کو بھی پڑھتا ہوں اور اسی کی وجہ سے مجھے گیتا اور رامائن کو پڑھنے کا موقع ملا ورنہ تو سنسکرت کب سیکھتا اور پڑھتا۔

اب اسنے برس بعد ہندی رسم الخط کا احیا ہو رہا ہے۔ بہت سی وجہ ہے۔ یہ رسم الخط ہندوستان کا آسان ترین رسم الخط ہے جو ہر شخص سیکھ سکتا ہے۔ بچہ بچہ سیکھ سکتا ہے اور ہندوستان کی دوسری زبانیں جیسے قمل ہے، ملیالم ہے، جینگو، مراٹھی، گجراتی، ہنگائی ساری زبانوں کی لکھاوت کا ایک ہی سسٹم ہے۔ حروف کی آواز اور ترتیب میں تھوڑا تھوڑا فرق

ہے۔ پر اس ملک کے لئے وسیع پیمانے پر تعلیم کے لیے ہندی رسم الخط سے بہتر اور کوئی رسم الخط نہیں ہے۔ زبان اگر شدہ رہنے کی کوشش کرے گی تو سکڑ جائے گی۔ زبان اس وقت بڑھتی ہے جب دوسری زبانوں کے الفاظ اپنے ساتھ لیتی ہے۔ اردو کی ترقی کا راز یہی ہے کہ اردو نے مختلف زبانوں سے الفاظ لیے ہیں۔ فارسی ضرورت کی زبان تھی جب اس کی ضرورت ختم ہوگئی تو ہندوستان کی اپنی بنی ہوئی زبان اردو نے جگہ لے لی۔ اردو میں فارسی عربی کے الفاظ اب تو انگریزی کے بھی بہت سے الفاظ آرہے ہیں لیکن اردو کے سارے فعل سب سنسکرت اور ہندی کے کامن ہیں۔ کسی زبان کی ریڑھ کی ہڈی اس کا فعل ہوتا ہے۔ اردو میں آنا، جانا، کھانا، بیٹھنا، سونا کوئی ایسا فعل بتائیے جو ہندی کا نہ ہو۔ ہندی اردو جڑی ہوئی زبانیں ہیں جس کی ایک ہی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ایک ہی زبان بولتے ہیں لیکن اردو کا دروازہ کھلا ہے جس میں اور بھی مختلف زبانوں کے الفاظ آتے ہیں جس کی وجہ سے اردو میں خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔

غالب کہتے ہیں کہ گل کھلے، گل فارسی کا ہے، ٹھنڈے پھٹکے لگے، پھٹکے لگے ہندی کا ہے اور صبح ہوئی، صبح عربی کا ہے، ہوئی ہندی کا لفظ ہے۔ یہ جو الفاظ اردو کے اندر آئے ہیں ان الفاظ کی وجہ سے اردو میں خاص خوبصورتی اور معنویت پیدا ہوگئی ہے۔

ترجمہ ایک بڑا کام ہے۔ دوسری زبانوں میں ترجمہ کیجیے۔ دوسری زبانوں میں، انگریزی زبان میں غالب کو سمجھائیے۔ ہندی کو الگ زبان سمجھ کر سمجھانے کی کوشش کریں گے تو بڑی محنت لگے گی جیسے بہت بڑا کام ہے۔ اردو اور ہندی ایک ہی زبان ہے۔ ہم کو

چاہیے کہ ہندی کے الفاظ اردو میں بڑھاتے رہیں۔ سوسائٹی میں جسے جس الفاظ کی ضرورت ہوگی وہ لے لے گا اور جسے ضرورت نہیں ہوگی وہ چھوڑ دے گا۔ سوسائٹی بدلتی رہے

گی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ماضی سے پرانے الفاظ لائے جائیں اور اس میں ایک ترجمے کو زندہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ کچھ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ کوشش ایسی صدی میں ہو رہی ہے جس میں نئی نسل چاہے ہندو ہو یا مسلمان آسان زبان استعمال کرنا چاہتی ہے۔ میں نے ایک بات سیکھی ہے کہ بات آسان زبان میں کی جانی چاہیے۔

اس شمارے کے قلم کار حضرات :

- 1- پروفیسر ہریش ترویدی، سی-12، یونیورسٹی فلیٹ، 29-31، پروین روڈ، دہلی-7
- 2- ڈاکٹر ضیاء الدین بھگلیب باندن
- 3- پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی، 271، جامعہ نگر، نئی دہلی-25
- 4- پروفیسر شمیم حنفی، 114 بی، ڈاکر باغ، نئی دہلی-25
- 5- ڈاکٹر خالد جاوید، شعبہ اردو، جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی-25
- 6- ڈاکٹر ارجمند آرا، شعبہ اردو، دہلی یونیورسٹی، دہلی-7
- 7- ڈاکٹر فکیل اختر، ماس کمیونیکیشن، جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی-25

پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی

غالب اور عصر حاضر

غالبیات کے سرمائے کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ عصر حاضر میں گو کہ غالب کے متعدد اشعار بار بار مختلف صورتوں میں استعمال کیے گئے ہیں مگر دو اشعار ایسے ہیں جنہوں نے خاص طور سے توجہ حاصل کی ہے۔ ایک تحریر ہے۔

ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب
ہم نے دھبہ امکاں کو ایک نقش پایا

اور دوسرا یہ۔

ہوں مگر نشاط تصور سے نغمہ سنج
میں عندیہ گلشن نا آفریدہ ہوں

اس کے علاوہ پوری غزل جو موسیقاروں نے بار بار گائی ہے ”دلِ ناداں تجھے ہوا کیا ہے“ اس کے یہ اشعار۔

جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود
پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے

سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں
 اور کیا چیز ہے ہوا کیا ہے
 یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں
 غمزہ و عشوہ و ادا کیا ہے

یہ سب اشعار عہد حاضر میں اپنی مقبولیت کی آپ شہادت ہیں۔ ہر شعر کسی نہ کسی سوال کے ذریعے ذہن کو ایک ایسے منطق میں لے جاتا ہے جہاں پر سوال اپنا جواب پانے کی بجائے نئے نئے سوالوں کو جنم دیتا ہے۔ خلاؤں میں گھومنے اور فنی جہتوں میں گھومنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اشعار میں الفاظ کا اپنا نغمہ شروع ہی سے اپنی گرفت کو مضبوط رکھتا ہے۔ مگر ان اشعار کی طرف ہم تھوڑی دیر بعد میں آئیں گے۔ پہلے غالب کی شاعری سے متعلق کچھ اور باتوں کی طرف دھیان جاتا ہے جو اسی سلسلے میں بہت اہم ہیں۔

کہا جاتا ہے اور درست بھی ہے کہ الفاظ جو بظاہر سادہ و جامد لگتے ہیں اور ان کے معنی لغت میں قید ہوتے ہیں وہ ایسے بے جان نہیں ہوتے۔ ان کے اندر ایک تحرک ہوتا ہے جس کی بنا پر وقت گزرنے کے ساتھ خود الفاظ کی ان کے معانی اور تلازمات کے ساتھ نشوونما ہوتی ہے۔ اور ان کی اس نشوونما میں الفاظ کو استعمال کرنے والوں کے ذہنوں کی نشوونما بھی شامل ہوتی ہے یعنی شعر و ادب کو پڑھنے والے اس کے الفاظ میں بہت کچھ وہ دیکھ سکتے ہیں جو ان سے پہلے لوگ یا تو نہیں دیکھ سکتے تھے یا انہوں نے انہیں کسی اور طرح دیکھا تھا۔ خود شاعر کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کے بعد اس کی شاعری کی طرف لوگوں کا رویہ کیا ہوگا۔ اس کے استعمال کیے ہوئے الفاظ کو خود ان کے جانے بوجھے مفاہیم کے علاوہ دوسرے الفاظ کی بنائی ہوئی فضا میں کس طرح سمجھا جائے گا۔ شاعر نے جو کچھ بھی

محسوس کیا ہوگا اور کہا ہوگا وہ اس کے اپنے زمانے اور زندگی کے حدود کے اندر رہتے ہوئے کیا ہوگا۔ تو پھر آج ہم اس کو اس کے سارے منظر و پس منظر سے الگ کر کے کیوں دیکھتے ہیں اور کس طرح لطف اندوز ہوتے ہیں۔

بعض اوقات غالب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے وقت سے پہلے پیدا ہوئے یا وہ وقت سے بہت آگے تھے۔ اس لئے ان کے زمانے نے ان کی مناسب قدر نہیں کی۔ سمجھا تک نہیں گیا۔ وہ آفاقی شاعر ہیں اور ہر زمانے کے شاعر ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ان باتوں میں اس حد تک تو سچائی ہے کہ غالب کے کلام کی داد و تحسین ان کے بعد پہلے سے زیادہ ہوتی رہی ہے اور آج وہ ہمارے سب سے مقبول شاعر ہیں جب کہ ان کے کلام کا بڑا حصہ فارسی آمیز ہے اور جہاں زبان سادہ ہے وہاں بھی معنی تہہ جہہ ہیں۔

کسی شاعر کو اس کے عہد سے الگ نہیں کیا جاسکتا اور بڑے شاعر کی بڑائی میں بنیادی پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے عہد کے سب سے باخبر اور باشعور لوگوں میں سے ہے۔ اس کے کلام کی عصریت میں ہی دراصل اس کے دوام کے سرچشمے ہیں۔ غالب کے کلام میں ایک بے چین شخصیت اور بیچ دربیچ انداز فکر اور جذبے کی وہ شدت ہے کہ بقول خود ان کے۔

آپ گیند تندی صہبا سے پٹھلا جائے ہے

ان سب کا سبب یہ ہے کہ وہ اپنے عہد کے سارے اشتہار اور بحران کو نہ صرف دیکھ رہے تھے بلکہ اس کا خود شکار تھے۔ لال قلعہ میں محدود شہنشاہیت سے لے کر اس اثرافیت تک جو قلعے سے وابستگی کے ساتھ ساتھ نواب ریڈیڈنٹ بہادر کی بھی دست نگر ہوتی جا رہی تھی۔ سب کسی نہ کسی شدید فرد میں جھٹکا تھے۔ غالب کے مزاج کی ساخت بھی ان ہی حالات میں ہوتی تھی۔ ان کے خطوط اور شاعری کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے

حاشیے کے طور پر چڑھا جائے اور ان کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات و حادثات کو غور سے دیکھا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں رہ جائے گا کہ انیسویں صدی میں تاریخ کے ایک عبوری دور کے سب سے معتبر نامندوں میں ہیں۔ وہ غزل سانسے رکھیے جس کا پہلا شعر ہے۔

حکمت کدے میں میرے شب غم کا جوش ہے

یا یا اشعار۔

روز اس شہر میں اک تھم نیا ہوتا ہے

کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا ہوتا ہے

زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب

ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے

کیا وہ فرد کی خدائی تھی

بندگی میں مرا بھلا نہ ہوا

یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لئے

لوح جہاں پہ حرف مکر نہیں ہوں میں

غرض کہ اس عہد کی تاریخ کا کوئی بھی جائزہ غالب کی فراہم کی ہوئی شہادتوں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ انگریز حکام سے ان کے معاملات، قلعے کے اندر کی زندگی، دہلی شہر کے حالات، 1857 کے واقعات، دہلی سے نکلنے تک کے سفر کی تفصیلات، نکلنے کے تجربات، جینشن کے سلسلے کی پریشانیاں، سب مل کر ایک ایسے شخص کی کہانی کہہ رہے ہیں جو

اپنے عہد کی سچائیوں کا بھرپور اندازہ رکھتا ہے۔

غالب کے عہد کے مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے عہد کی دہلی کی زندگی نہ صرف پرسکون تھی بلکہ اس میں ایک عارضی چمک دکھ تھی۔ مشاعرے، رقص و موسیقی کی محفلیں، پھول والوں کی سیریں، میلے، قماشے، تہواروں کے جشن، قلعے کے اندر سب کچھ ختم ہو جانے کے باوجود بخش و عشرت کے پورے سامان۔ ادھر شہر میں دہلی کا لُج جیسے ادارے کی بدولت نئی ابھرنے والی نسل کے لئے حوصلوں اور امیدوں کی کرنیں، غرض کہ ایک چکا چوند کا عالم تھا۔ مگر غالب کے خطوط اور ان کی شاعری کو دیکھیں تو سطح کے نیچے نیچے ایک طوفان بن رہا تھا۔

ہے موجزن اک قلم خوں کا ش یہی ہو

آتا ہے ابھی دیکھئے کیا کیا مرے آگے

سوال یہ ہے کہ ایسا شخص جس کے پاؤں اس قوت کے ساتھ اپنی زمین میں جھٹکے ہوئے ہوں وہ آنے والے زمانوں میں جب کہ وہ سب کچھ بدل چکا ہے، کیسے اپنے پڑھنے والوں کے ذہن کو اس قدر متوجہ کر سکتا ہے۔

غالب کے عہد سے پہلے اور خود غالب کے زمانے میں تصوف کا بڑا اثر تھا اور ہماری شاعری میں تصوف کا جو پہلو حاوی تھا وہ انسان کا مجبور و بے اختیار ہونا۔ شاعری کی حد تک تصوف کا یہ زور غالب کے عہد کے بعد کم ہونا شروع ہوا اور بیسویں صدی میں ایک دو شاعروں کے سوا کہیں نظر نہیں آتا اور جن کے ہاں ہے بھی مثلاً اصغر، وہاں انسان کی مجبوری اور دنیا کی بے ثباتی پر وہ پہلا سا زور نہیں۔ دوسرے پہلو زیادہ حاوی ہیں۔ غالب کے یہاں بھی تصوف کے مضامین کے ساتھ اس پر بھی بنیادی سوال ملتے ہیں۔

ہستی ہے نہ کچھ عدم ہے غالب
بھر کیا ہے تو اے نہیں ہے

اصل شہود و مشاہد و مشہود ایک ہیں
حیراں ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں

تھک تھک کے ہر مقام پر دو چار رہ گئے
حیرا پتہ نہ پائیں تو ناچار کیا کریں

غالب کے عہد سے پہلے کے شاعروں نے افرا تفری، خانہ جنگی، بے درمی و بے وطنی کا دور دیکھا تھا۔ جس کا اظہار میر، سودا اور درد کے کلام میں زیادہ نمایاں تھا۔ اس کے برعکس غالب نے زمانہ تو وہ دیکھا جو پٹنابھرائی و آشتی اور سیاسی Stability کا تھا مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ خود ان کے جو تجربات تھے وہ اس ظاہری صورت حال کی تصدیق بھی نہیں کرتے تھے۔ پھر انگریزوں کے ذریعے آنے والی نئی تہذیبی لہروں کے ذریعے نئی سنتوں میں بھی اشارے ہو رہے تھے جس کا اندازہ غالب کو بھی تھا اگرچہ اس کے نتائج جو 1857 میں ہوئے کسی پر بھی پہلے سے ظاہر نہیں ہو سکتے تھے۔

ان حالات میں غالب کی شخصیت کو سب سے بڑا تحفظ ان کو اپنے اس ذہن سے ملا جس نے انہیں تمام عمر ستائے بھی رکھا۔ غالب کے بعض اشعار ان کی ایسی ہی کیفیات کو طرف اشارہ کرتے ہیں۔

میں اور اک آفت کا پتلا یہ دل وحشی کہ ہے
عافیت کا دشمن اور آوارگی کا آشنا

مری تعبیر میں مضمحل ہے اک صورت خرابی کی

بیوی برقی خرمن کا ہے خون گرم دھنوں کا

روزمرہ زندگی کی وہ سچائیاں جو ان کے خطوط میں تفصیل کے ساتھ آتی ہیں شاعری تک آتے آتے ان کے ذہن میں تجریدی عمل سے گزرتی ہیں۔ تجریدی انداز فکر اور طرزِ اظہار قاری کے ذہن کو ایک ایسی سطح پر لانا اور اس سے مخاطب ہوتا ہے جس کی بنیاد تو زندگی کی حقیقتوں پر ہے جو وہیں تک محدود نہیں رہتیں بلکہ ان سے متاثرہ اخذ کر کے نئی جہتوں میں لے جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی مصریع ان کے پیروں کی زنجیر نہیں بن جاتی بلکہ حیات و کائنات کے ان رازوں کی جستجو کی طرف مائل کرتی ہے جو ہر عہد کے انسان کا مسئلہ ہیں۔ اسی تحریری طرزِ فکر و اظہار کی بدولت وہ اپنے بعد آنے والے لوگوں کے ذہنوں کو متاثر کرتے ہیں۔ اسی تجریدی طرزِ فکر کے سبب وہ ابہام اور لفظوں کے درمیان چھپی ہوئی کچھ پراسرار خاموشیاں گونجتی ہوئی ملتی ہیں جو ہر زمانے میں غالب کی تفہیم کے سلسلے میں تشریح و تعبیر کے مسائل سامنے لاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے لطف اندوزی، اس کے شعری حسن اور دلکشی کے علاوہ مصطلح حاضر کے ذہنوں کے لئے ایسے درجے کھولتی ہیں کہ ان کی دستیں سامنے آ جاتی ہیں۔ چنانچہ غالب کے اشعار کے ذریعے ہم ایسے جمالیاتی تجربات سے گزرتے ہیں جس میں الفاظ، بحروں اور ردیف و قافیے کے نغمے کے ساتھ ایک وژن اور ایک تعبیر و تجسس اس دنیا کے آفاق سے پرے کہیں پہنچنے کی تمنا کو جنم دیتا ہے۔ غالب کی شاعری کا یہی Rhythm ہے جو لازوال ہے اور جس کی بازگشت زمان و مکان کی حدود میں قید نہیں رہ سکتی۔

اب ان دو اشعار کی طرف پھر توجہ کریں تو محسوس ہوگا کہ تمنا، اس کا دوسرا قدم

دھبہ امکاں اور نقشِ پاسبہم ہیں اور ابتدا ہوئی کہاں کے ذریعے ایک بڑا سوالیہ نشان ان الفاظ سے متعلق ابہام کو اور زیادہ گہرا کر دیتا ہے۔ غالب کے نزدیک اس شعر کی اہمیت کیا تھی اس کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے کہ ان کے مشد اول دیوان سے یہ نکال دیا گیا تھا اور نسخہ حمیدہ کی اشاعت کے ساتھ نمودار ہوا۔ مگر اس کے بعد بھی بہت دن تک اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ مگر گزشتہ تقریباً پچاس برس میں اسے بار بار دہرایا گیا ہے۔ یہ شعر بہت سی وضاحتیں لے کر آیا ہے کیونکہ آج کا انسان جہات و کائنات کے اسرار کی جن پرچہ راہوں سے گزر کر انھیں افشا کرتا ہو نئی نئی دریافتوں کی بدولت نئی آگاہیاں حاصل کر چکا ہے اس کی بنا پر کم از کم دھبہ امکاں اور اس کی بے کرائی سے تو وہ آشنا ہو چکا ہے مگر پھر بھی یہی بے کرائی اس کے سامنے تمنا کے دوسرے قدم کے بارے میں پریشان کرتی ہے۔ زندگی کا کارواں جس منزل پر پہنچا ہے ابھی زیادہ سے زیادہ اسے دھبہ امکاں میں پہلا قدم ہی کہا جاسکتا ہے۔ دوسرے قدم تک کتنا فاصلہ ہے اور وہ ہوگا کہاں پر اس کی کسی کو خبر نہیں۔ لیکن سفر جاری ہے۔ سفر کی تمکان بھی بڑھتی جاتی ہے۔ چنانچہ خداوند سے نبرد آزما ہونے والوں اور تھک کر نہ بیٹھنے والوں کی ایک فریاد ہے ورنہ یا رب کہہ کر خدا کو مخاطب کرنے کا کوئی اور سبب نہیں تھا۔ آج کی دنیا میں انسان سائنس اور دوسرے علوم کی ہر گھڑی نئی دریافتوں اور زندگی پر اس کے اثرات کے نتیجے میں جس قدر مشغول رہے اور ساتھ ہی ساتھ سامنے کی طرف بھی حیرت سے تنک رہا ہے اس کی بنا پر یہ شعر ڈھارس بھی دیتا ہے اور آگاہی بھی۔ اور اسی وجہ سے آج یہ شعر سب سوچنے والے ذہنوں کے لئے ایک خاص کشش رکھتا ہے۔

دوسرے شعر میں گرمی نشانِ تصورِ نقدِ نئی اور عندِ لبِ گلشن کی ترکیب پہلے شعر کے مقابلے میں زیادہ مانوس ہیں کیونکہ گلشن اور عندِ لب کی نقدِ نئی اردو اور فارسی شاعری میں بار بار آتی ہے۔ پہلے شعر کے الفاظ ہیں تو عام مگر غالب نے انھیں کچھ اس طرح برتا ہے کہ وہ

سب بالكل نئے بلکہ اسے انجنى سے ہو گئے ہیں کہ وہ ہمیں بار بار سوچنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ مگر دوسرے شعر میں پہلے تو گلشن نا آفریدہ اور پھر خود کو استعارہ اس کا عندلیب قرار دینا ہی سارے سوالات کا سرچشمہ ہے۔ وہ گلشن جو ابھی وجود میں بھی نہیں آیا اس کے لئے جو عندلیب نقد سنج ہو سکتا ہے وہ ہمارے لئے کسی ان دیکھے، ان جانے نشے کی سرمستی میں سرشار ہے۔ اگرچہ خود اس نے اپنے تصور کے ذریعے اس گلشن نا آفریدہ کو پایا ہے۔ پہلے شعر میں 'ہم' کے لفظ کی جو عمومیت تھی اس میں ہم آپ سب شامل تھے۔ دوسرے شعر میں اس کی جگہ میں 'کہہ کر غالب نے اس انا کا اظہار کیا ہے۔ جو کسی اور کو نقد سنج کر ہی نہیں سکتا۔ اور یہ نقد سنجی کسی نشاط انگیز تصور کے سبب ہے۔ باہر کی دنیا کے واقعات و حادثات کی بدولت تو ہر طرف خرابی ہی خرابی ہے۔ یا کہیں کوئی پھول پتی ہو بھی تو وہ ان جیسے عندلیب کو نقد سنجی پر اکسانے کے لئے نا کافی ہے۔ مگر تصور کی نگاہیں کسی ایسی دنیا میں پہنچتی ہیں جس کا ابھی تک کوئی وجود ہی نہیں۔ مگر کہیں نہ کہیں اس نوشادابی اور بہار کو تصور نے اس طرح دیکھ لیا ہے کہ عندلیب سرمست و سرشار ہے۔ جہاں یہ پتہ نہیں چلتا کہ گرمی نشاط تصور نے گلشن نا آفریدہ کو خلق کیا ہے یا گلشن نا آفریدہ کے سبب گرمی نشاط تصور ہے۔ گلشن نا آفریدہ بھی دھبہ اسکاں کی طرح لامتناہی ہونے کے سبب آج کے ذہن کے لئے تصورات کی دنیا کے وہ سارے پت کھول دیتا ہے۔ یہ نشاط آخر میں اس لئے ہے کہ وہاں وہ سب کچھ ہے جو اس خزاں زدہ دنیا میں نہیں۔

مختصر یہ کہ غالب اگر اپنے عہد کے بعد زیادہ سے زیادہ مقبول ہوئے ہیں تو اس کا سبب ان کی تجربیدی فکر اور اس کے سبب ان کے اشعار میں ابہام کے ساتھ ساتھ وہ Spaces ہیں جو ہر پڑھنے والے سے مطالبہ کرتی ہیں کہ وہ خود انھیں پر کریں۔

پروفیسر طیم حنفی

غالب اور ہمارا عہد

شاعری میں بیسویں صدی اقبال کی صدی تھی۔ فلشن میں اس حقیقت کے باوجود کہ پریم چند تخلیقی ادیب اور ادب کی عظمت کے ایک مسلمہ ترجمان بن گئے تھے۔ بیسویں صدی کے تنازعہ پر بیچ اور خیر و شر کی قوتوں کے ایک متحدہ نشان کے طور پر یہ صدی منٹو کے واسطے سے پہچانی جاتی ہے۔ اقبال نے ہمیں بتایا کہ بیسویں صدی کا انسان اپنے کھوئے ہوئے امکانات کی تلاش میں ہے اور منٹو نے ہمیشہ یہ بتایا کہ انسان اپنے لئے ایک مسئلہ کیوں بن گیا ہے۔

اس پس منظر میں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اقبال اور منٹو دونوں نے اپنی تخلیقی روایت کے ماضی سے غالب کو ایک علاحدہ منظر کے طور پر کیوں دیکھا اور غالب کو اپنی فکر اور اپنی عام انسانی صورت حال کے حوالے سے سمجھنے کی جستجو کیوں کی۔ اقبال کے لئے غالب کی فکر انسانی تخیل کی انتہاؤں کا اشاریہ ہے۔ منٹو کے لئے غالب تجزیہ معنی کا طلسم۔ دونوں نے اپنے اپنے طور پر غالب کو عقیدت کا خراج ادا کیا ہے اور دونوں کے جائزے سے یہ سچائی نمودار ہوتی ہے کہ غالب کی فکر اور ان کی شخصیت ہمارے اپنے عہد کے

مطالیوں اور تقاضوں سے عہدہ برآ ہونے کی عجیب و غریب طاقت رکھتی ہے۔

سر شیخ عبدالقادر نے ہانگ ورا کے دیباچے میں اقبال کو غالب کی روح کے دوسرے پیکر سے تعبیر کیا ہے اور اقبال نے اپنی معرکہ آرا نظم میں غالب کی قدر و قیمت کا اعتراف اس طرح کیا ہے کہ۔

فکر انساں پر تری ہستی سے یہ روشن ہوا
ہے پر مرغ تصور کی رسائی تا کجا
تھا سراپا روح تو بزمِ سخن پیکر ترا
نہم محفل بھی رہا محفل سے پنہاں بھی رہا
دید تیری آنکھ کو اس حسن کی منظوم ہے
بن کے سوزِ زندگی ہر شے سے جو مستور ہے
محفل ہستی تری بھاپ سے ہے سر پایہ در
جس طرح ندی کے نقول سے سکوت کو بسا
تیرے فروغ کی تخیل سے ہے قدرت کی بہار
تیری کشتِ فکر سے آگے ہیں عالم ہنر و زاد
زندگی مضر ہے تیری شوئی تحریر میں
تاب گوئی سے جنبش ہے لب تصویر میں

اور منگو نے نہ صرف یہ کہ غالب کی شخصیت میں انسانی روح کی پیچیدگی اور تضادات کا عکس دیکھا، غالب کو اس واقعے کے باوجود کہ اسے غزل کی شاعری سے کوئی

مناسبت نہ تھی، ان کی شاعری کے وسیع تناظر اور ان کی شخصیت کے پسلاؤ کے باعث ایک آدرش کے طور پر قبول کیا ہے۔

غالب جتنے قدیم اور کلاسیکی ہیں اتنے ہی جدید اور نئے بھی ہیں۔ ان کی تخلیقی کامرانی صرف ہمارے حقد میں کی جنس (Genuis) کا حوالہ نہیں ہے۔ وہ بیسویں صدی کے جدید اور متنازعہ انسان کی ہستی کے اسرار اور اس کی جان سے چمٹے ہوئے سوالوں کو سمجھنے میں بھی ہماری مدد کرتے ہیں۔ وہ اپنی تاریخ، اپنے عہد اور اپنے وقت سے آگے نکل آئے ہیں۔ غالب سے ہمارا مکالمہ جدید زندگی اور جدید فکر کی سطحوں پر قائم ہوتا ہے۔ یہاں میں اس مسئلے کے ایک بنیادی پہلو کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔

اصطلاحوں میں سوچنے کا عمل بعض اوقات خطرات ہوتا ہے اور ہمیں ایسے نتائج کی طرف لے جاتا ہے جو سرے سے غلط ہوتے ہیں۔ ہماری اجتماعی فکر کے واسطے سے ”جدید“ کی اصطلاح نے بھی خاصی غلط فہمیاں پیدا کی ہیں۔ جدید کاری (Modernization)، تہجد پرستی (Moderniser) اور جدیدیت (Modernity) کے مفہیم صرف ”جدید“ کے لفظ سے متعین نہیں ہوتے اسی طرح ادب میں، فلسفے میں اور سماجیات میں ”جدید“ کا مطلب ہمیشہ یکساں نہیں ہوتا۔

لیکن دشواری یہ ہے کہ غالب کے واسطے سے ”جدید“ ذہن اور ”جدید فکر“ کا مطلب تقریباً طے شدہ سمجھ لیا گیا ہے اور یہ خیال عام ہے کہ غالب نے اردو کو اپنی روایت سے آزاد ایک نیا ذہن دیا، یا یہ کہ غالب کی فکر اردو کی شعری روایت میں ”نئے پن“ کا پہلا نشان ہے۔ اور اس نئے پن کو بھی گھما پھرا کر ہندوستان کی جدید تہذیبی نشاۃ ثانیہ، جدید سائنس اور ٹکنالوجی اور نئی عقلیت کے دائرے میں سمیٹ لیا جاتا ہے۔ گویا کہ غالب کو بھی

اٹھارویں صدی کی روشن خیالی، انیسویں صدی کی عقل پسندی اور معاشرتی اصلاح کے ان تصورات سے جوڑ دیا جاتا ہے جن کا سلسلہ عہد وسطیٰ کے نظام اقدار و افکار کی ابتدائی اور انگریزی کی آمد کے ساتھ ایک نئے نظام اقدار و افکار کی تشکیل و ترویج کے ساتھ شروع ہوا۔ اس سلسلے میں کچھ لیلیں بار بار دی جاتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ:

1- غالب نے سرسید سے بھی پہلے مغرب کے آئین نو کا قصیدہ پڑھا اور جدید سائنسی ایجادات کا خیر مقدم کیا۔ ثبوت کے طور پر سرسید کی مرتبہ آئین اکبری (ابو الفضل) کے بارے میں غالب کی فارسی تقریظ کافی ہے۔

چیش ایں آئیں کہ دارو روزگار
مشتہ آئین دگر تقویم پار

2- غالب نے اپنے آپ کو ”عندلیب گلشن نا آفریدہ“ کہا ہے یعنی یہ کہ وہ اپنی سرشت کے لحاظ سے مستقبل میں کے اور اپنی شاعری کے اعتبار سے آنے والے دنوں کے ترجمان تھے۔

3- غالب کے مزاج میں تشکیک (Agnosticism) کا عنصر بہت نمایاں ہے۔ وہ کسی بھی مسلمہ حقیقت میں یقین نہیں رکھتے تھے۔

4- غالب نے کائنات میں انسان کی حیثیت، انسان اور خدا کے مفروضہ تعلق، مادے کی حقیقت، اشیاء اور مظاہر اور موجودات کی غایت، انسانی ہستی کے مقاصد پر بہت سے سوالیہ نشان قائم کیے ہیں۔ ایک مستقل استفہامی انداز غالب کی پہچان ہے۔

جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود

پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے؟

5- غالب کے مزاج میں مہم پسندی اور تجسس کا مادہ بہت تھا۔ ایک حالت پر قانع

نہیں ہوتے تھے۔ گویا کہ ہمارے شاعروں میں سائنسی ایڈونچر اور سائنسی

صدافت کی تلاش کا سودا سب سے پہلے غالب کے یہاں ملتا ہے۔

سیر کے واسطے تھوڑی سی فضا اور سہی

6- غالب ایک نئی انسان دوستی (Humanism) کے قیاب تھے اور مذاہب کی رکھی

تقسیم میں یقین نہیں رکھتے تھے۔

رہرو چلے ہے راہ کو ہموار دیکھ کر

7- غالب کا ذہن بہت آزاد اور خود میں تھا۔ اسے کہنے پرستی، مردہ پروری اور رسمیت

سے کوئی نسبت نہیں تھی۔ اس ضمن میں وہ اپنے آپ کو فرزند آزاد سے مماثل قرار

دیتے تھے۔

ہر کس کی شد صاحب نظر دین بزرگاں خوش نہ کرو

8- اپنی عام زندگی میں بھی غالب جدت پسند Non-Conformist اور ایک حد

تک بڑبھین تھے۔ مذہبی شعائر کے پابند نہیں تھے۔ معاشرتی قوانین اور

اقتناعات سے ڈرتے نہیں تھے۔

9- جمہوری حسیت اور تخلیقی رویے کی سطح پر غالب کو اپنی عام روایت کی پیروی اور

پاسداری کا شوق نہیں تھا۔ زبان کے معاملے میں وہ اجتماعی میلانات سے زیادہ

اپنی انفرادی اور شخصی ترجیحات کے قائل تھے۔

10- غالب طبعیتاً بہت شکن تھے، موروٹی عقائد کے منکر۔ ان کی مذہبی فکر تہذیبی فکر اور تخلیقی فکر پر ان کے ذاتی رویے ہمیشہ حاوی رہتے تھے۔

11- غالب کو جدید علوم سے براہ راست استفادے کا موقع نہ ملا ہو جب بھی ان کے شعروں سے پتہ چلتا ہے کہ غالب بعض سائنسی اصولوں کی حقیقت سے آگاہ تھے۔
بادرآ یا ہمیں پانی کا ہوا ہو جانا

اس طرح کی باتیں غالب کے بارے میں نہ صرف یہ کہ عام طور پر کہی جاتی ہیں، ان کی بنیاد پر غالب کی شخصیت کا ایک تصور بھی قائم کر لیا گیا ہے۔ اس تصور کے مطابق، غالب اردو شاعری کی روایت میں انحراف کے ایک اہم موڑ کی نشاندہی کرتے ہیں اور انھیں بجا طور پر اردو کا پہلا جدید شاعر کہا جاسکتا ہے۔

انیسویں صدی میں خاص کر اس وقت سے جب لارڈ میکالے کے منصوبوں کی روشنی میں ایک نیا تعلیمی خاکہ مرتب کیا گیا اور یہ منصوبے باضابطہ طور پر بروئے کار لائے گئے، ہماری اجتماعی فکر کے محور تیزی سے تبدیل ہونے لگے۔ ایک خاص طرح کا نواآبادیاتی اسلوب زندگی مقبول ہونے لگا۔ سوچنے، حتیٰ کہ محسوس کرنے کی پرانی طرحیں بھی رفتہ رفتہ ترک کی جانے لگیں۔ قاموسیوں (Encyclopedists) اور مستشرقین کا ایک نیا گروہ سامنے آیا۔ معاشرتی اصلاح اور قومی تعمیر کے ترجمانوں کی اکثریت نے اس گروہ کی برتری تسلیم کر لی۔ ہمارے طرز احساس کی قیادت ہماری اپنی روایت اور اپنے ماضی کے بجائے اس گروہ کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ اس صورت حال کا نتیجہ بالآخر وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ یعنی کہ اپنی پہچانی اور کمتری کا اعتراف زندگی کے تقریباً تمام شعبوں میں کیا جانے لگا۔

ہماری ادبی روایت، ہمارا جمالیاتی نظام، ہمارا تخلیقی کلچر، ہمارے علوم، سبھی اس پسپائی کا شکار ہوتے گئے۔ اردو کی علمی اور ادبی تاریخ کے واسطے سے دیکھا جائے تو سرسید سے لے کر محمد حسین آزاد اور حالی تک مغرب سے مرعوبیت کا ایک مستقل رویہ اور اپنی اجتماعی ہزیمت کا ایک مستقل احساس سامنے آتا ہے۔ ہندوستانی نشاۃ ثانیہ کے اولین معمار راجہ رام موہن رائے نے اپنی قوی وراثت اور اپنے اجتماعی ماضی کی طرف جو رویہ اختیار کیا تھا اس کے دور رس اثرات مرتب ہوئے۔ چنانچہ انیسویں صدی میں ہندوستان کی علاقائی زبانوں کا ادب بھی مغربی روایات اور سالیب کی چمک دمک میں اپنی زمین سے اکھڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ میکالے کا خیال تھا کہ ہندوستان کا تمام علمی ورثہ، انگلستان میں مغربی علوم کی کتابوں کے ایک ہیاف کی جتنی قدر و قیمت بھی نہیں رکھتا۔ اصلاح معاشرت کے ہندوستانی ترجمانوں نے یہ فیصلہ نہ صرف یہ کہ قبول کر لیا، اس فیصلے کی روشنی میں اپنی روایت کو مسترد کرنے کا میلان بھی زور پکڑنے لگا۔ چنانچہ نثر و نظم کی روایت کے تسلسل کی طرف سے آنکھیں پھیر لی گئیں اور بیشتر توجہ اس پر مرکوز ہو گئی کہ ایک نئی روایت کیونکر قائم کی جائے۔ شعر و ادب کے کاروباری مقاصد کو فروغ پذیر ہونے کا موقعہ اس پس منظر نے مہیا کیا۔ حقیقت کا وہ تصور جو مشرق سے مخصوص تھا اور جس میں مادی اور مابعد الطبیعیاتی عناصر کا ایک ساتھ اختیار کرنے کی صلاحیت تھی، بتدریج معدوم ہوتا ہے۔ اس کی جگہ حقیقت کے ایک ایسے تصور نے لے لی جس کا علمبر مشرقی حیثیت کی شکست اور مغربی افکار و اقتدار کی کامرانی کے مفروضے سے ہوا تھا۔ سائنسی عقلیت نے حقائق اور مظاہر کی بابت ایک دو ٹوک قسم کے سطحی اور محدود نقطہ نظر کو راہ دی۔ سرسید، آزاد، حالی، ذکا، اللہ، نذیر احمد، ان سب کی فکر اسی نقطہ نظر کی تابع دکھائی دیتی ہے اور ہر چند کہ ان سب کے یہاں کشمکش کا ایک احساس بھی

موجود ہے جو انہیں ہمیشہ بے چین رکھتا ہے، مگر یہ اصحاب مغربی فکر اور انگریزی تعلیم کو بہر حال اپنی قومی نجات کا واحد ذریعہ بھی سمجھتے ہیں۔

غالب نے بے شک تہذیبوں کی اسی فضا میں سانس بھی لی اور مغربی تہذیب کے کمالات سے متاثر بھی ہوئے، لیکن نہ تو انہوں نے حقیقت کی اپنی تعبیر اور تصور پر آنچ آنے دی، نہ ہی اپنی روایت سے الگ کسی اور روایت کے متلاشی ہوئے۔ اس پورے عہد میں تخلیق اور فکری اعتبار سے جو وسعت، چمک اور روا داری ہمیں غالب کی شخصیت میں نظر آتی ہے، کہیں اور نہیں ملتی۔ غالب ہمیں ادب کے اینگلو انڈین تصور، انگریزی تعلیم، مغربی فکر اور ضابطہ حیات کی طرف سے تقریباً بے نیاز، اپنے آپ میں گم، اپنی روایت سے مربوط دکھائی دیتے ہیں۔

کبھی یک خط مسطر چہ تو ہم چہ یقین

باز چہ اطفال ہے دنیا مرے آگے

غالب صریح خامہ نوائے سروش ہے

خاک میں کیا صحتیں مل گی کہ پند ہو گئیں

سینہ جو پائے زخم کاری ہے

غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوشِ شک سے
بیشے ہیں ہم جہیہ طوفاں کیے ہوئے

یہ صرف رواروی میں دیے گئے بیانات نہیں ہیں۔ غالب اس نوع کے مصرعوں اور اشعار کے واسطے سے کہیں اپنی حالت کا اعتراف کرتے ہیں، کہیں گرد و پیش کے حال پر تبصرہ کرتے ہیں۔ اپنے تمام معاصرین میں، سب سے زیادہ ہوش مند، اپنے زمانے اور اپنی زندگی سے دوسروں کی بہ نسبت کہیں زیادہ مشروط رہنے کے باوجود، غالب ہمیں سب سے مختلف اور شاید سب سے زیادہ تمہا دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں ضمنا ایک واقعے کا ذکر ضروری ہے، یہ کہ غالب اپنے وقت میں اردو یا ہندوستان کے ہی نہیں مغربی زبانوں کے شعرا میں بھی سب سے سر بلند تھے۔ فرانس کے انحطاط پرستوں، جرمنی کے اثبات پسندوں اور انگلستان کے رومانویوں میں ہمیں بصیرت کی وہ گہرائی اور فکری وہ کشادگی نظر نہیں آتی جو غالب کی شاعری میں نظر آتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ انیسویں صدی کی عام فکر اور تہذیبی نشاۃ ثانیہ کے حوالے سے غالب کے ذہنی سفر، غالب کی طبیعت کے تجسس، ان کے شعور کی سرگرمی اور تحریک کو تو سمجھا جاسکتا ہے لیکن غالب کی شاعری کو نہیں سمجھا جاسکتا۔ تخلیقی اور فنی بصیرت کا سفر، اجتماعی نصب العین اور سماجی تاریخ کے سفر سے بالعموم مختلف ہوتا ہے۔ غالب کی شاعری ہمیں مشرق کی تہذیبی جنینکس (Genuis) کے نقطہ عروج تک لے جاتی ہے۔ نشاۃ ثانیہ کے بحر میں گم ہونے، اس سے مغلوب ہونے کے بجائے، اس بحر کو توڑتی ہے۔ اپنی روایت سے منقطع یا منحرف نہیں ہوتی، اس روایت کی توسیع کرتی ہے، اس روایت کو ایک نیا طول دیتی ہے۔

اسی سلسلے میں ایک اور بات، جس کی طرف توجہ دینا ضروری ہے، یہ ہے کہ غالب

کے زمانے میں عہدِ وسطیٰ کی تہذیبی اور تخلیقی توانائی نے ان کی شاعری میں درجہ کمال کو پہنچنے کے باوجود، بتدریج بکھرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ ایک بے روح اور سپاٹ نثریت رفتہ رفتہ چاروں طرف پھیلتی جا رہی تھی اور زندگی کے تقریباً تمام شعبے اس کے حصار میں آتے جا رہے تھے۔ غالب نے 1857ء سے پہلے ہی شاعری سے جو اپنا ہاتھ تقریباً کھینچ لیا تھا تو شاید اسی لیے کہ وہ اپنے عہد کے بڑھتے ہوئے تخلیقی انحصال اور نشاۃ ثانیہ کی تاجرانہ اور کاروباری طاقت میں ترقی کے دحر سے بھی اپنے تمام ہم عصروں کے مقابلے میں زیادہ واقف تھے۔ سیاسی، تہذیبی، معاشرتی اور فکری سطح پر جس قسم کے حالات کا اس وقت غالب کو سامنا تھا، ان میں اپنے داخلی نظم کو برقرار رکھنا آسان نہیں تھا۔ غالب کے پیشتر معاصرین نے ان حالات کے بارے میں سوچنا ہی تقریباً ترک کر دیا۔ غالب کے لیے ان کی مخصوص افتادِ طبع کے پیش نظر یہ ممکن نہ تھا کیونکہ ہر بڑے شاعر کی طرح غالب کے یہاں بھی نہ تو جذبات آگہی سے الگ تھے نہ آگہی جذبے سے خالی۔ ان حالات میں غالب نے اپنے بیانات کی جس طرح تہذیب کی تصادم اور آویزش کی فضا کو جس طرح اپنے لیے قابل قبول بنایا، مذہب، تاریخ، روایت کے سہاروں سے عکروی کو جس طرح اپنے اعصاب اور دماغ پر مسلط ہونے سے باز رکھا، اس سے غالب کے شعور کی طاقت کا کچھ اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

اپنی ہستی ہی سے ہو جو کچھ ہو

آگہی مگر نہیں غفلت ہی سہی

اس ایقان کو ہم غالب کا ذاتی منشور بھی کہہ سکتے ہیں اور اسی انداز فکر کی سطح پر غالب اپنی کم ہوتی ہوئی اجتماعی تاریخ، ایک بجھتے ہوئے ماضی میں ہمیں موجود بھی دکھائی دیتے ہیں اور اس سے آگے جاتے ہوئے بھی۔ انھوں نے پرانے آزمودہ اور فرسودہ انشکوں

کے نئے مناسبات ڈھونڈ نکالے، پرانے استعاروں کی مدد سے تجربے اور احساس کی نئی صورتیں وضع کر لیں۔ ماضی اور حال میں ایک نیا تخلیقی رابطہ پیدا کر لیا۔ یہ آئینل بے جوڑ چیزوں میں ایک نقطۂ اتحاد کی جستجو بھی تھی اور اس جستجو کے ذریعے غالب نے اپنی شخصیت کو تقسیم ہونے سے بھی بچائے رکھا۔

موج خمیازہ یک نشہ چہ اسلام چہ کفر

یہاں غالب اپنا نقشہ کھینچ رہے ہیں یا اپنے زمانے کا یا وقت کے ازلی اور ابدی تماشے کا؟ شاید ان میں سے ہر سوال کا جواب ایک ساتھ اثبات میں دیا جاسکتا ہے۔ جس طرح دنیا پہ ظاہر ایک دوسرے سے بے ربط، متضاد اور مختلف حقیقتوں سے بھری ہوئی ہے، اسی طرح غالب کی اپنی ہستی بھی نیرنگیوں کا ایک نگار خانہ تھا، ایک کائناتِ اصغرِ محدود لیکن مکمل تکمیل ذات کا بھی پہلو غالب کی شخصیت اور شعور پر کوئی حد قائم نہیں ہونے دیتا۔ غالب کی شخصیت اور شعور میں ہمیں ان کے بعد آنے والے وجودی مفکروں کا اندوہ اور جلال ایک نقطے پر مرکوز نظر آتے ہیں۔ نثاقہ ثانیہ سے پہلے کی قدروں، ماقبل نوآبادیاتی (Pre-Colonial) افکار کا ایک سلسلہ غالب ہی کی وساطت سے ہمیں اپنے عہد کی دنیا تک پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اسی لیے غالب کی دنیا ہمیں اپنے تمام بڑے شاعروں کی دنیا سے زیادہ مانوس حقیقی اور اپنے حواس و اعصاب کی دنیا سے قریب بھی محسوس ہوتی ہے۔

اقبال اور منکودونوں کا غالب کو یکساں ذہنی اور جذباتی آمادگی کے ساتھ قبول کرنا اپنی ایک خاص منطق رکھتا ہے اور اس منطق کا ظہور غالب کی انفرادی فکر اور ان کی انوکھی شخصیت دونوں کی تہہ سے ہوا ہے۔

ڈاکٹر خالد جاوید

ہمارے عہد میں غالب کی شاعری کی آہٹیں

سب سے پہلے تو مجھے یہ عرض کر دینا چاہیے کہ میرے خیال میں غالب کی شاعری کی ساری قوت ان کی وجودیت میں پنہاں ہے۔ ظاہر ہے کہ غالب نے باقاعدہ طور پر وجودیت کے فلسفے کو کافی مطالعہ نہیں کیا تھا اور یہ بھی حقیقت ہے کہ عام طور پر ہم وجودیت کے فلسفے کو پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے اثرات کو پیدا کروہ سمجھتے ہیں۔ مگر دراصل ایسا نہیں ہے۔ اپنشدوں اور بدھا کے 'وکتو' کے فلسفے میں ایسے بے شمار حقائق مل جائیں گے جن کا کوئی نہ کوئی سرا وجودیت سے جاملتا ہے اور جہاں تک مغرب کا سوال ہے تو سائتر اور کامیو یا کارل یا پیرس اور ہائیڈیگ وغیرہ سے بہت پہلے لیرگیٹارد (1855 - 1813) کے فلسفے کو پوری طرح فلسفہ وجودیت کہا جاسکتا ہے۔

یہاں وجودیت کے فلسفے پر تفصیلی گفتگو کرنے کی قطعی گنجائش نہیں ہے مگر اتنا ضرور واضح کر دینا چاہیے کہ وجودیت انسان کے جوہر کو صرف ایک تجربہ یا تصور سمجھتی ہے۔ اس کا مرکز صرف جیتا جاگتا انسان ہے۔ وجودیت صرف ذات یعنی Being کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہونے Becoming کا مسئلہ ہے۔ اس کی دلچسپی انفرادی وجود میں ہے۔ وجودیت عقلیت، عینیت، میکانیکیت اور جبر کے خلاف ایک زبردست رد عمل ہے کیونکہ

وجودیت کا موقف یہ ہے کہ انسان کا وجود اس کے تصور پر فوقیت رکھتا ہے۔

کامیو نے زندگی اور کائنات میں جاری و ساری جیسی لغویت Absurdity کی طرف اشارہ کیا تھا اور جس کا سامنا بقول اس کے اپنے وجود کے عراق اور اس جبر یا لغویت کے خلاف وجودی بغاوت کے ذریعے ہی کیا جاسکتا تھا۔ میرے خیال میں غالب نے اس سے بہت پہلے ہی اس Absurdity کو سمجھ لیا تھا۔

مگر یہاں مسئلہ عہد کا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نیا ہمارا عہد فلسفہ وجودیت کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ سوال اپنے عہد کی شناخت کا ہے۔ اس کے بعد ہی ہم غالب اور اپنے عہد کے حوالے سے کوئی ممکنہ بات کہہ پانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔

بعض حضرات کا خیال ہے کہ کیونکہ اب ہم مابعد جدید عہد میں داخل ہو چکے ہیں اور جدیدیت کا زمانہ گزر چکا ہے اس لیے آج کے دور میں وجودیت کے لئے بھی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ مابعد جدیدیت فرد کو نہیں بلکہ گروہ کو اپنے مطالعے کا مرکز بناتی ہے۔ حقیقت مابعد جدید افکار کی اساس ہے۔ انفرادیت کی اب کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ (لجے صاحب قصہ ختم۔ غالب بھی پھر تو قصہ پارنیہ ہوا ہمارے عہد سے اس کا کیا تعلق؟)

مگر ذرا اپنے عہد پر ایک دوسری نظر بھی تو ڈال کر دیکھیں۔ آج کے عہد میں صنعتی نظام (Industrial State) کو ہی اہمیت حاصل ہے۔ سرمایہ دارانہ حکومت ہو یا سوشلسٹ حکومت دونوں کا مقصد بہر حال ایک صنعتی نظام ہی قائم کرنا ہے۔ اس صنعتی نظام میں فرد کا کیا مقام ہوگا؟ فرد تو بہر حال غلام ہی رہے گا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ مارکیٹ انوکھی یعنی کھلے بازار کی معاشیات میں بھی فرد بے چارہ صرف ایک ڈھکوسلا ہے۔ یہاں

فرد صرف ایک بکاؤٹے میں بدل گیا ہے۔ ہمارے عہد نے کال سینٹر کلچر میں وہ نوجوان جو طوطے کی طرح کسی کمپنی کا پیغام صبح سے شام تک رنچے رہتے ہیں، ان کی فردیت کیا ہے؟ فیشن شو میں Cat work کرتی ہوئی لڑکیوں کے چہرے پر ایسی بھیا تک بے حسی کیوں ہے؟ بزنس میٹجمنٹ میں کورس کر کے دن بھر دوسروں کے دروازوں پر دستک دے کر انہیں کوئی پر شیر کو کر، ایکوا گارڈ یا ویکوم کلینر خریدنے کے لئے گڑ گڑاتے ہوئے جھٹکے ہارے نوجوانوں کے باطن میں ابھرنے والا سناٹا کس نے دیکھا ہے۔ ہمارے ایک فون پر ہوم ڈیویری سسٹم کے تحت Pizza Hat سے دوڑتے ہوئے ہمارے لئے Pizza کا ڈپہ اٹھائے کم عمر لڑکوں کی پھولتی سانسوں کے درمیان فردیت کی چیخ ہمیں کیوں نہیں سنائی دیتی۔ مارکس وادیوں کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے تھا کہ وہ جس انفرادیت کے خلاف اب تک آواز اٹھاتے رہے ہیں وہ ایک جھوٹی انفرادیت کا قماش ہے جسے False Individuality کہا جاتا ہے۔ صارفیت کے نقشے نے اگر انسان کے کسی عنصر کو صدمہ پہنچایا ہے تو وہ سب سے زیادہ اس کا اپنا وجود ہی ہے۔

اس لیے آج اکیسویں صدی میں ایسا کیا ہو گیا ہے کہ فرد کے بارے میں سوچنا گناہ ہے۔ پھر تو واقعی غالب کے بارے میں سوچنا بھی مشکل ہو جائے گا بلکہ شاعری کے ہی بارے میں سوچنا جرم قرار دیا جائے گا۔ غالب تو ہر سچے شاعر کی طرح اپنی ذات سے معنی خیز مکالمے کرتے رہتے تھے۔ ان کی خود کلامیاں اپنی ذات کے عرفان کے بعد شروع ہوئی تھیں۔

ہمارے عہد میں وجود کی معنویت کا مسئلہ بڑھ گیا ہے۔ جنگیں بند نہیں ہوئی ہیں بلکہ ان کی ہولناکیوں کا قماش اب ہم بیڈروم میں لیٹ کر لی۔ وی۔ اسکرین پر دیکھتے ہیں۔

یہ جنگ سے بھی بھیا تک ہے۔ مشہور ماہر نفسیات ایرک فرام کے کہنے کے مطابق جیسے جیسے ہم مہذب ہوتے گئے ہیں ویسے ویسے جنگوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا ہے۔ ایرک فرام کے مطابق تہذیب کی ماہیت میں ہی یہ تباہ کن عنصر چھپا ہوا ہے۔ اگر دوسری جنگ عظیم کے بعد ہونے والی مختلف فوجی بغاوتوں اور منظم قسم کی وہشت گردی کو بھی شامل کر لیں تو صورت حال کیا ہوگی۔ قتل و خون اور غارت گری اور اس سے بڑھ کر منافقت سے ہماری پوری بیسویں صدی بھری ہوئی ہے۔ اکیسویں صدی میں بھی یہی سلسلہ چلتا معلوم ہوتا ہے۔ غالب تو انیسویں صدی کا شاعر تھا۔ ہمارے عہد میں آج اگر اس کی معنویت ہے تو اس کی وجہ اس کی شاعری کی وجودی جہت کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے۔ مذہبی روحانیت، وہشت گردی، بے انصافی، تہذیبوں کے نام پر ہونے والا اقتصاد، اندھا گلوبلائزیشن، انفارمیشن ایکسپلوژن اور سیکس کا ایک قابل حرف شے میں بدل جانا، یہ وہ حالات ہیں جن کے دبیز پردوں کے پیچھے انسانیت کی سسکیاں صرف سنائی دیتی ہیں۔

نوبل انعام یافتہ نامور ماہر معاشیات امرتیه سین نے اپنی کتاب "Identity and Violence" میں انسان کی شناخت اور اس کی صورت حال سے متعلق بہت سے باتیں لکھی ہیں مثلاً آج کے عہد کا انسان تقسیم ہو گیا ہے۔ اس کی شہریت، اس کا مقام، اس کا ذریعہ معاش، اس کی جغرافیائی پوزیشن، جنس، درجہ، سیاست، پٹھے، قومیت، کھانے پینے کی عادتیں، کھیلوں میں دلچسپی، موسیقی میں دلچسپی، سماجی شعور وغیرہ سب مل کر الگ الگ گروہ بن گئے ہیں۔ یقیناً اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ امرتیه سین کے مطابق اب انسان کی کوئی ایک شناخت یا Identity نہیں رہ گئی ہے مگر میرے خیال میں اس مقام پر اس کی فردیت کا مسئلہ اٹھتا ہے۔ شناخت اور فردیت میں بہت فرق ہے۔ فردیت یعنی وجود کو

اس شکاف کے درمیان سے ہی ابھر کر باہر آتا ہوتا ہے۔ غیر معتبر وجود اور معتبر وجود کا فرق بھی اسی مقام سے پیدا ہوتا ہے۔ کیا سماج کی ساری Rhetoric کو آنکھ بند کر کے قبول کر لیا جائے۔ کیا خود کو بھیڑ چال کا حصہ بنادیا جائے کہ اس میں بڑی عافیت ہے۔ بڑا اطمینان ہے۔ مگر غالب کہتے ہیں کہ۔

میں اور اک آفت کا کلڑا، وہ دل وحشی کہ ہے

عافیت کا دشمن اور آوارگی کا آشنا

بہر نوع کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بے چارہ انسان، ازلی بے چارہ اپنی فردیت کی گرم شدگی کا فوج پڑھنے کے لیے خود اس کے پاس وقت نہیں کیونکہ بقول سارحروہ ایک شے یعنی En-soi میں بدل چکا ہے۔ وجودیت کی معنویت کا مسئلہ اس نکتے سے تو شروع ہوتا ہے اور وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جہاں بیسویں صدی کے آغاز یا انیسویں صدی کے اواخر میں تھے۔ جمہوری اقدار کے مردہ بچوں کو ہم اپنی پیٹھ پر چپکے ہوئے ہوئے محسوس کرتے ہیں اور نام نہاد جمہوری بڑی طاقتیں پاگل ہو جانے کے سوا کچھ بھرنے میں ہی اپنی طاقت اور گیسر کا صحیح استعمال سمجھتی ہیں۔ ان حالات میں یہ کتنا گمراہ کن اور خطرناک پیغام ہو سکتا ہے کہ مابعد جدید دور میں نعرہ لگا کر کہا جائے کہ وجودیت ایک قنوطی فلسفہ تھا اس لئے اب اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر بڑا ادب ہر زمانے میں اپنی خالص ترین ماہیت میں وجودی ہی ہوتا ہے۔ وجودیت تو ایک انسانی صورت حال کا نام ہے۔ یہ کوئی سیاسی سماجی نعرہ نہیں ہے۔ وجود کے کرب سے تو ان Celebrities تک کو گزرنا پڑتا ہے جو Big Brother کے ٹی۔ وی۔ شو کے لیے خود اپنے آپ کو ایک باہر سے تال لگا کر بند کیے مکان میں صرف بیسہ کمانے کے لیے ذلت کو برداشت کرتے ہیں۔ (یہ تو بالکل مابعد جدید واقعہ ہی ہے نا۔)

غالب کی تمام شاعری وجود کے کرب کی داستان ہے۔ وجودی تجربہ کوئی قلابازی نہیں ہے جس پر تالیاں بجا دی جائیں۔ یہ احساس ہمیشہ اضطراب اور افسردگی کے خول میں بند رہتا ہے۔ یہی اس کے یعنی وجود کے معتبر ہونے کی دلیل ہے۔ یہ افسردہ سی روانویت نہیں ہے جو آخر کار سستے پن میں بدل جاتی ہے۔ یہ شہراہ میں تھنکے کے سائے میں چلتے رہنے کے سکھ کو چھوڑ کر ایک خطرناک کمرے سے گھری دلدل بھری پگڈنڈی پر چلتے جانے کی طرح ہے۔ میں ایک بار پھر وہ شعر دہرانے پر مجبور ہوں۔

میں اور اک آفت کا نگرا، وہ دل وحشی کہ ہے
عاقبت کا دشمن اور آوارگی کا آشنا

میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ غالب کا معاملہ اپنی ذات کے ساتھ تھا۔ ان کا مکالمہ اپنی روح کے ساتھ تھا۔ ان دونوں کے درمیان کبھی کبھی بظاہر نظر آنے والی جھوٹی کائنات ایک بھیاںک تماشے کی طرح آکر کھڑی ہو جاتی تھی جسے غالب طرح طرح دھتکار تے رہتے تھے۔ اس کو ان کی شوخی یا خرافت بھی سمجھ لیا گیا جو غلط فہمی کی بنا پر تھا۔

لازم نہیں کہ خضر کی ہم پیروی کریں
مانا کہ اک بزرگ ہمیں ہم سفر ملے

ہر سنگ و خشت ہے صدف گو ہر نکست
نقصاں نہیں جنوں سے جو سونا کرے کوئی

دراصل غالب کی زیادہ تر شاعری ایک قسم کی خود کھامی ہے۔ اس میں ان کی

ذات، ان کا کرب اور ان کا حوصلہ سب کچھ شامل ہے۔ یہ غالب کی خود گھامیاں ہی ہیں جو ان کی شاعری کو وجودی جہت بخشتی ہیں۔ اپنی خود گھامیوں کی روشنی میں ہی غالب اس نیکر اس سناٹے تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں جہاں اداسی، دکھ، ناامیدی، گھبراہٹ اور موت کا احساس سب آپس میں مدغم ہو جاتے ہیں۔ غالب کی تنہائی کو اس مقام پر وجودی خدوخال عطا ہوتے ہیں جہاں یہ خود گھامیاں خاموشی میں بدلنے لگتی ہیں۔ اپنے عہد سے نہروا کرنا ہونے کی دوسری صورت کسی سچے شاعر کے لئے اور کیا ہو سکتی تھی۔ ڈان ڈینے نے ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ سچ اکیلے ہی میں بول پاتے ہیں۔ انھوں نے کہا تھا کہ ”جیسے ہی میں بولتا ہوں ویسے ہی سب کچھ مایوس کن ہونے لگتا ہے۔ جو انسان مجھے سن رہا ہوتا ہے وہ بھی مجھے مایوس کرتا ہے، صرف اس لیے کہ میں بول رہا ہوں۔ میں الفاظ کے انتخاب سے بھی مایوس ہوتا ہوں۔“ غالب الفاظ کے انتخاب سے کبھی مایوس نہیں ہوئے مگر ایسا صرف اس لیے تھا کہ انھوں نے اپنی روح سے مکالمہ قائم کیا جو بغیر وجودی عرفان کے ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے عہد میں سچ اس طرح بول سکتے تھے کہ اپنی ذات، اپنے وجود کو کس ناپیدہ اور مطلق حقیقت کے سامنے اپنے تمام حواس و اعصاب سمیت اور حوصلے کے ساتھ لائیں۔ اپنا تماشا دیکھ سکیں، دوسرے کو دکھا سکیں اور دوسرے کا بھی تماشا دیکھ سکیں اور یہ کہہ سکیں کہ۔

درد دل نکھوں کب تک، جاؤں ان کو دکھلا دوں

انگلیاں نگار اپنی، خامہ خوچنکاں اپنا

غالب کی شاعری پر روایتی قسم کی تنقید ہمیشہ سے ناممکن رہی ہے کیونکہ یہ شاعری شعور کی ڈھلان پر پیدا ہوتی ہے۔ منطق کو اس کا تعاقب کرنا ہوتا ہے مگر سوائے اپنی سانس کو بھلانے کے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ یہ شاعری وہ ممکنہ وجود ہے جو اپنے ہی اندر سے ابھرا بھر کر نکھیل ہو رہا ہے۔

ہر قدم دوری منزل ہے نمایاں مجھ سے

میری رفتار سے بھاگے ہے نمایاں مجھ سے

تو وہ بدخو کہ حقیر کو تماشا جانے

غم وہ افسانہ، کہ آشفتہ بیانی مانگے

دل دجگر میں پرافشاں جو ایک سوجھ بوجھوں ہے

ہم اپنے دہم میں سمجھے ہوئے تھے اس کو دم آگے

کانٹوں کی زباں سوکھ گئی پیاس سے یارب

اک آبلہ پا واویں پر خار میں آوے

گر یہ نکالے ہے تری بزم سے مجھ کو

ہائے کہ رونے پہ اختیار نہیں ہے

ہستی ہماری اپنی فنا پر دلیل ہے

یاں تک منے کہ آپ ہم اپنی قسم ہوئے

بس کی دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا

آدنی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا

غالب کی اس بے پناہ منفرد اور انوکھی تخلیقی حیثیت کو کسی مخصوص عہد سے وابستہ

کر کے نہیں دیکھا جاسکتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس زبردست تخلیقیت کو پہلے اپنے عہد

سے ہی نیرو آزما ہونا پڑتا ہے۔ اس میں جذب ہونا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہی یہ تخلیقیت

اپنے عہد کی بندشوں کو توڑ کر اس سے ماورا ہو سکتی ہے۔ ہر عہد کا استعارہ بننے کے لئے اور ہر عہد میں زندہ رہنے کے لیے۔

غالب کی شاعری میں غیر مماثل اشیا کے درمیان مماثلت یا متضاد عناصر کے درمیان ہم آہنگی اور انسان کے ہنسنے اور رونے کی عجیب و غریب دوئی کو گرفت میں لے سکنے کی جو غیر معمولی صلاحیت تھی وہ اسے کسی بھی ایک عہد کی چہار دیواریوں میں قید کر کے نہیں روک سکتی تھی۔ اسے ہر عہد کی شاعری بننا تھا کیونکہ اس کے سرکارِ کھلم طور پر وجودی تھے۔ وہ سچ جو آدمی کے اپنے ہی اندر سے ظاہر ہوتا ہے اور پھر اسے اس صورت حال سے بہت اوپر بھی اٹھا دیتا ہے، وہی سچ کے ماورا ہونے کا مقام ہے اور یہی ہر عہد میں غالب کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے۔

وہ زندہ ہم ہیں کہ ہیں روشناسِ طلق اے خطر

نہ تم کہ چور بنے عمر جاوداں کے لیے

رفوئےِ دُہم سے مطلب ہے لذتِ دُہم سوزن کی

کچھ سو مت کہ پاس درو سے دیوانہ غافل ہے

ویسے جہاں تک اس عہد کا سوال ہے جس میں ہم جی رہے ہیں وہ ایک ایسا عہد ہے جس میں یوں تو نہ کسی کو شاعری کی ضرورت ہے اور نہ ہی ادب کی۔ یہ اخلاقی دیوالیہ پن کا عہد ہے۔ ہمارے عہد کی ایک بہت بڑی خصوصیت سماجی، سیاسی اور معاشی زندگی میں چلنے والا کھیل (Game) ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی کے ساتھ، ہر ادارہ کسی نہ کسی کے ساتھ یہاں تک کہ مذہبی ٹھیکے دار بھی ایک دوسرے کے ہاتھ مسائل کو سلجھانے یا الجھانے کے لیے ”گیم“ کھیل رہے ہیں۔ بہت کم لوگ اس ناز کے فرق سے واقف ہوں گے جو

Game اور Play کے درمیان ہوتا ہے۔ Play ایک کائناتی یا کُلّی Cosmic عمل ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے یہاں Play ہے مگر بندوں کے یہاں Game ہے۔ ایک سچے وجودی کا کام Game کو مٹا کر Play کی سطح تک پہنچنا ہوتا ہے۔ یہ ایک نقصان کا سودا ہے اسے فلسفہ وجودیت ہی خوش دلی کے ساتھ برداشت کر سکتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ انسان کے ضمیر کا اعلائیہ بن کر ہی جینا چاہتا ہے۔ غالب کی شاعری اپنے عہد کی ہی نہیں ہمارے عہد کے ضمیر کا بھی اعلائیہ ہے۔ ضمیر کے پاس نعرے نہیں، بلند آہنگی نہیں۔ اس کے پاس خود کشامیاں ہیں۔ وہی معتبر وجود کی شناخت بلکہ منازل ہیں۔ عہد کے حوالے سے ایک بات کا ذکر کرنا شاید بے محل نہ ہو کہ ماہر بشریات، مارگرٹ میڈ نے ایک گفتگو کے درمیان حال ہی میں کہا تھا کہ "ہمیں اسکولوں میں تاریخ یا ماضی پڑھانا بند کر دینا چاہیے۔ اس کے بجائے ہمیں مستقبل کی سائنس پڑھانا چاہیے۔ مستقبل کو ہمارے Syllabus کا حصہ ہونا چاہیے تاکہ تخیل زندہ رہے۔ حیرت زندہ رہے۔ انسانی امکان زندہ رہے۔ انسان کا وجود ایک معتبر شناخت کے طور پر تشکیل ہوتا رہے۔"

مارگرٹ میڈ کے خیال سے متفق ہوئے بغیر بھی یہ تو کہا ہی جاسکتا ہے کہ ہر قسم کے مستقبل میں اور ہر قسم کے عہد میں غالب کی شاعری کو مرکزی اہمیت حاصل رہے گی۔ اس کی وجہ غالب کی شاعری کے وجودی خدوخال ہیں کیونکہ اگر انسانی سروکار باقی رہیں گے تو اس طرح کی شاعری بھی باقی رہے گی جو کسی مقصد کا وسیلہ نہیں بلکہ مقصود بالذات ہے ورنہ تو دل بہلانے کو شاعری اور ادب سے زیادہ دلچسپ اور براہیخت کرنے والے ذرائع وجود میں آ گئے ہیں جن سے سارے لوگ واقف ہیں مگر وہ بات الگ ہے جیسا کہ غالب نے کہا۔

ناکامی نگاہ ہے برقی نظارہ سوز
تو وہ نہیں کہ تجھ کو تماشا کرے کوئی

درخورد زہر و غضب جب کوئی ہم ساتھ ہوا
پھر غلط کیا ہے کہ ہم سا کوئی پیدا نہ ہوا

جب تک انسان قائم ہے اور اسے اپنے ہونے کا تجربہ ہے، اپنے وجود کا شعور اور عرفان ہے، و خودیت کی معنویت برقرار رہے گی۔ اس کا تعلق زندہ انسان سے ہے۔ فرد کی فردیت سے ہے۔ یہ مسائل اس دن ختم ہو سکتے ہیں جب دنیا ایک بار پھر آگ کا گولا بن کر نظام شمسی میں کروڑوں سالوں کے لیے بھٹکنا شروع کرے گی اور انسان کو ایک بار پھر ایک لمبی ہزاروں سال پر بوڑھی ہادش کا انتظار کرنا ہوگا۔

انسان کے قائم رہنے اور اس کے ہونے کے تجربے کے ادراک کے نتیجے میں ہی اردو شاعری کے آؤٹ سائڈر غالب کی خود کلامیاں وجود میں آتی ہیں جو اپنی Tone کے ذریعے انسانی نظام نشانات کی نارسائی کا بھی اظہار کرتی ہیں۔ اس لیے یہ شاعری اپنے عہد کو خود میں جذب کرنے کے باوجود اپنے عہد سے ماورا ہو کر زندہ جاوید بن گئی ہے تاکہ ہر عہد میں اپنے نقشہ اسکانات کو بروئے کار لائے۔

نالے عدم میں چند ہمارے سپرد تھے
جوداں نہ کھینچ سکے سودہیاں آ کے دم ہوئے

ڈاکٹر ارجمند آرا

بدلتی ہوئی تہذیبی قدروں کا نقیب: غالب ☆

(سماجیاتی نقطہ نظر سے غالب پر ایک نظر)

’پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے؟‘ یہ سوال عہد غالب سے لے کر آج تک غالب کے مداحوں اور نکتہ چینوں کو ذہنی مشق کراتا رہا ہے۔ سوال غالب نے کیا تھا، اس لیے کہ انھیں اپنی وقعت کا بھرپور احساس تھا، اور اب بیٹھے ہوئے — سوچتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے!!

غالب کی شاعرانہ عظمت اور اس کا منطقی ذہن، اس کا سائنسی طرز فکر اور عقلیت پسندی، اس کی آزاد خیالی اور وسیع الشربہ، اس کی سہل گوئی اور جدت پسندی، اس کی مشکل گوئی اور قدرت پسندی ایسے مسلمات ہیں جن کو ہم بالکل ویسے ہی قبول کرتے ہیں جیسے اپنے ارد گرد کے ماحول کو، روزمرہ کی زندگی کو، اور اپنے دوستوں اور حریفوں کو۔ غالب کے ساتھ اپنے ابتدائی تعارف کے دور میں اس کی سہل گوئی ہمیں اچل کرتی ہے لیکن جیسے جیسے ہمارا شعور بالیدہ ہوتا ہے ویسے ویسے غالب کی تہہ داری ہم پر عیاں ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے وہ اشعار بھی ہم کو بڑی لطیف مسرت سے دو چار کرتے ہیں جن کا مفہوم غالب کی مشکل پسندی کے سبب جگر کو خون کرنے کے بعد ہماری سمجھ میں آتا ہے۔ کیا عہد

حاضر میں غالب کی اس سے زیادہ بھی کوئی معنویت ہو سکتی ہے کہ وہ نا محسوس طریقے سے نہ صرف اردو پڑھنے والوں کے شعور کا حصہ بن گیا ہے بلکہ اس کی افتاد طبع کا شہرہ گلی گلی، بھر بھر اور دیس دیس میں ہے۔ ہر قسم کے لوگ، اشراف، اہل حرفہ، امیر غریب، بوڑھے جوان، عاشق دنیا دار، اہل سیاست اور دانشور اس کے شیدائی اور سودائی ہیں۔

یہ وضاحت ضروری ہے کہ میں صدمہ غالب کی صرف مبتدی ہوں۔ غالب سے میرا تعلق اتنا ہی ہے کہ جب جب اس کو پڑھتی ہوں تو زندگی میں میرے ایمان کی تجدید ہوتی ہے۔ میں یہ مانتی ہوں کہ جب جب زندگی کی عشوہ اندازیوں سے ہم گھبراتے ہیں، جب جب دنیا کا چلن ہمیں مضطرب کرتا ہے تب غالب ہمیں پناہ دیتا ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان تمام تر خوبیوں کا حامل ہو کر بھی فرشتہ نہیں بن سکتا اور تمام خرابیوں کے باوجود شیطان نہیں بن سکتا۔ اس کی انفرادیت اسی میں ہے کہ وہ آدمی ہے اور اپنی کمزوریوں کے باوجود ایک احساسِ فخر، احساسِ ذات کے ساتھ سب سے جدا گانہ، سب سے افضل زندگی بسر کرتا ہے۔ اپنی ذات میں غالب کا بے پناہ اعتماد ہی زندگی میں ہمارے ایمان کی تجدید کرتا ہے۔ غالب کی یہ معنویت میرے نزدیک اہم ترین ہے۔

ہمارے دور کے ایک منفرد نظم گو اختر الایمان نے لکھا ہے کہ غالب اردو غزل کا سچو ریشم پائنت ہے۔ یعنی آئندگان میں کوئی بھی وہ کمال حاصل نہیں کر سکتا جو غالب نے کیا اور یہ کہ غالب کے بعد غزل میں نئے امکانات معدوم ہیں۔ رمز و کنایہ جو غزل کا جوہر ہے، غالب کے ہاں اپنے اتمام و کمال کو پہنچا۔ اختر الایمان جو غالب ہی کی طرح ایک انسان دوست اور دانش ور شاعر ہے، بھلا اس کا تحمل کیسے ہو سکتا تھا کہ غزل میں طبع آزمائی کر کے اپنی انفرادیت کو گم کر دے۔ چنانچہ لڑکپن میں چند غزلیں کہنے کے بعد ہی اسے اپنی

بے بضاعتی کا احساس ہو گیا اور بڑی عقل مندی سے ایک اسٹریٹجک فیصلہ کر کے وہ غزل ترک کر کے نظم کے میدان کا رزار کا جانا باز بن گیا۔ چنانچہ غزل کے میدان جنگ میں آج بھی ہے اب 'غالب' (ساتی سے محفرت!) پہ کمر یہ صلا:

کون ہوتا ہے حریف سے مردالکین عشق

غالب کا چیلنج اپنی جگہ، فی الحال ہمارے سامنے چیلنج یہ ہے کہ دیکھیں کہ غالب کی معنویت عہد حاضر میں کس طرح سے برقرار ہے۔

عہد غالب — بدلتی ہوئی قدروں کا دور

اس سوال پر غور کرتے ہوئے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ غالب مغل حکمرانی کے زوال پذیر دور کا پروردہ ہے، شقی ہوئی جاگیرداری تہذیب اور اقدار کا چشم و چراغ ہے۔ وہ اس عبوری دور کا سچا نمائندہ ہے جہاں معاشرے میں نئے تہذیبی تصورات، نئے سائنسی علوم اور نئی اقدار نے اپنے قدم جمانے شروع کر دیے تھے۔ انگریزوں کے روز افزوں تسلط کے سبب ایک بالکل ہی الگ قسم کی فضا کی ہمارے معاشرے کے ٹھہرے ہوئے اور بوسیدہ ماحول میں آمیزش شروع ہو گئی تھی۔ غالب کی شخصیت اس دور کی زوال آمادہ قدروں اور نئے علوم و تصورات کے احتزاج کی حقیقی نمائندگی کرتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ جہاں بات بات پر غالب کو اپنا سپاہی زادہ اور سلجوقی ہونا یاد آتا ہے اور کمال احساسِ فخر سے وہ سب کو اس کی یاد دہانی بھی کراتا رہتا ہے، وہیں نئے علوم، نئے تہذیبی تصورات اور ایجادات اس کے توسن شوق کو ہمیز کرتی رہتی ہیں، اس کی چشمِ حیرت کو آئینہ کرتی رہتی ہیں، اور مارے جوش کے وہ بھی — چلتا ہے تھوڑی دور ہر اک تیز رو کے ساتھ۔ اتنی تیزی سے بدلتے ہوئے معاشرے میں غالب اپنے راہبر کو پہچانا بھی تو کیسے!

بدلتے ہوئے سماج اور اس کے نظامِ اقتدار اور حکومتِ آمادہ سیاسی بساط کا ایک وہ دور تھا اور ایک آج کا ہمارا دور ہے جس کو نظریات کے فروغ کے اعتبار سے، طرزِ معاشرت، طرزِ معیشت اور طرزِ سیاست کے اعتبار سے جدید ترین اور پیچیدہ ترین دور کہہ سکتے ہیں۔ سائنسی علوم اور ایجادات نے تو اس دور کو جدید بنایا ہی ہے لیکن اس کی سب سے بڑی خصوصیت گذشتہ صدی میں فروغ پانے والے سیاسی نظریات، حریت، مساوات، اخوت اور انصاف کے نصب العین کی بالادستی اور ان آئیڈیلز پر مبنی نئی جمہوریتوں کا قیام ہے جس نے کبھی قوموں کے طبقاتی نظام میں زبردست اٹھل پھل پیدا کی اور معاشرہ اس قدر تیزی سے تعمیر پذیر ہوا ہے کہ اگر آج غالب آجائیں تو برجستہ کہہ سکیں:

دامِ ہر موج میں ہے حلقہٴ صد کام تھک
دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گہر ہونے تک

سماجیاتی نقطہٴ نظر سے غالب کی تفہیم

اس دور پر آشوب میں غالب کی قرأت ایسے متعدد زاویہ ہائے نگاہ سے کی جاسکتی ہے جو فنی اور معنویاتی سطح پر متن کی تعبیر اور تعینِ قدر کے لیے تنقیدی منظر نامے میں آج رائج ہیں۔ مثلاً جتنی تنقید میں تفکیلیت، پسندی، ردِ تفکیلی، سماعتیات اور پس سماعتیات وغیرہ کے اصولوں کی روشنی میں۔ یا پھر معنویاتی نقطہٴ نظر سے دیکھیں تو تحلیلِ نفسی، مارکسی طرزِ فکر، جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے اصولوں کے تناظر میں۔ یا پھر سماجی معنویت کے ہی ذیل میں تائیدی زاویہ نگاہ سے بھی متن کو پرکھا جاسکتا ہے۔ پھر ان میں سے بیشتر نظام ہائے نقد کے بھی اپنے اپنے ذیلی دبستان ہیں جن میں سے ہر ایک پر گفتگو کی یہاں گنجائش نہیں۔ مجھے چونکہ عہدِ حاضر میں غالب کی معنویت کو اجاگر کرنے سے سروکار ہے اس لیے اپنے

مطالعے کا رخ میں غالب کی سماجیاتی تفہیم تک محدود رکھوں گی۔

اوپنی سماجیات میں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ادب کو سماج کے وسیلے سے اور سماج کو ادب کے وسیلے سے پہچاننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بقول محمد حسن ”اوپنی سماجیات، ادب کا مطالعہ سماج کے وسیلے، اظہار کے طور پر ہی نہیں کرتی بلکہ اس کے آئینے میں عصری مسائل، اقدار حیات، بدلتے ہوئے ذوقِ سلیم اور ان کے محرکات کو پرکھنا اور پہچاننا بھی چاہتی ہے۔ اندازِ بیان اور تکنیک کے بدلتے ہوئے تصورات بھی اسی کے دائرے میں آتے ہیں۔“ لے۔ غزل میں چونکہ فرد کی داخلیت، باطنی کیفیت اور فنی تجربے کا اظہار رمزد اشارے کی زبان میں ہوتا ہے اس لیے فرد کا فنی تجربہ ہوتے ہوئے بھی اندازِ بیاں کی رمزیت اور اس کی تفہیم اسے دوسروں کا افسانہ بنا دیتی ہے۔ دل چپ بات یہ ہے کہ غالب کی شاعری صرف اپنے عیہد کی بدلتی ہوئی قدروں کا افسانہ نہیں کہتی بلکہ دورِ حاضر میں بھی اس کی معنویت برقرار ہے، بایوں کہیں کہ وہ آج زیادہ پر محل معلوم ہوتی ہے۔ اس ضمن میں یہاں صرف چند تصورات کے حوالے سے بات کروں گی۔ عاشق و معشوق اور عشق کا بدلتا ہوا تصور، اور معاشرے کی سیاسی و سماجی صورت حال۔ یہ بظاہر دو الگ الگ موضوعات ہیں لیکن ان میں قدر مشترک و وابستگی یا کٹ منٹ ہے جو عشق کے حوالے سے شخصی اور معاشرے کے حوالے سے اجتماعی قدر کی حیثیت رکھتا ہے۔

بحیثیت شخصی قدر — عشق اور عاشق و معشوق کا بدلتا ہوا تصور اور غالب

اردو غزل کا روایتی عاشق کھل سپردگی، نفی ذات، جاں نثاری اور وفاداری بشرط استواری کی خوبیوں سے متصف ہوتا ہے تو معشوق بدکار، پرفرب، ستم پیشہ اور ہرجائی۔ عشق کا روایتی تصور ایک ایسی قدر کا ہے جس میں دنیا سے بچاگئی لازمی شرط ہے۔ غالب

کے یہاں معشوق تو روایتی ہی ہے لیکن عاشق کو عشق کی روایت سے انحراف کرتے ہوئے صاف دیکھا جاسکتا ہے، اور ہمیں سے عشق کا تصور بھی بدلتا ہے۔ غالب کی شاعری سے ایسے بہت سے اشعار کا انتخاب کیا جاسکتا ہے کہ اگر ان کو ایک خاص ترتیب میں پڑھا جائے تو عہد غالب سے لے کر آج تک عشق کے بدلنے ہوئے رجحانات کی تاریخ مرتب ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم روایتی تصور عشق کی چند مثالیں دیکھیں:

خانہ زاد زلف ہیں، زنجیر سے بھاگیں گے کیوں

ہیں گرفتار وفا زنداں سے گھبراہٹیں گے کیا

کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنچ فغاں کیوں ہو

نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر غم میں زباں کیوں ہو

ہم کو ستم عزیز، ستم گر کو ہم عزیز

نامہریاں نہیں ہے، اگر مہریاں نہیں

واں گیا بھی میں تو ان کی گالیوں کا کیا جواب

یاد تھیں جتنی دعائیں صرف درباں ہو گئیں

مہریاں ہو کے بلالو مجھے چاہے جس وقت

میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں

ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے

بے نیازی تری عادت ہی سہی

ظاہر ہے کہ یہ وہ عاشق ہے جو محبوب کا ہر ستم برداشت کرتا ہے لیکن دل کے

ہاتھوں مجبور ہے۔ لیکن بغور دیکھیں تو غالب کا عاشق ایسا روایتی عاشق بھی نہیں ہے جیسا اگلے وقتوں میں ہوتا تھا اور عشق میں اپنی ہستی کو بھول جاتا تھا۔ مثلاً غیر روایتی عاشق کی یہ تصویر یہ ملاحظہ ہو:

میں اور اک آفت کا نکلنا، وہ دل و حسی کہ ہے
عافیت کا دشمن اور آوارگی کا آشنا
سراپا رہن عشق و ناگزیر الفت ہستی
عبادت برق کی کرتا ہوں اور افسوس حاصل کا

غالب کا یہ غیر روایتی عاشق عشق میں ناکامی سے مایوس نہیں ہوتا بلکہ اس کا دل وحشی جو عافیت کا دشمن اور آوارگی کا آشنا ہے، روتی کے عاشق کی طرح اپنے دل کی سیکڑوں قاشیں لیے بیٹھا ہے اور راہ سے گزرنے والے خواہاں کو ایک ایک قاش پیش کرتا رہتا ہے:

لخت نرد از دل مگز رد ہر کہ ز چشم
من قاش فروش دل صد پارہ خونیم

غالب کے اس عاشق کو اپنی زندگی بہت عزیز ہے، اس کے لیے الفت ہستی بھی ناگزیر ہے اور عشق بھی۔ یہی اس عاشق کا ایسا ہے کہ وہ عشق اور الفت ہستی کی کشاکش میں فنا ہوا جا رہا ہے۔ غالب کے ہاں عاشق کا یہ تصور نئے زمانے کی آمد کا پتا دے رہا ہے۔ زندگی سے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے اس کی دل چسپیاں عشق کے ایک نئے تصور اور نئے عہد کے نئے شعور کا اعلان کر رہی ہیں:

تیری وفا سے کیا ہو حلافی کہ دہر میں
تیرے سوا بھی ہم پہ بہت سے ستم ہوئے

غم اگر چہ جاں گسل ہے پچھیں کہاں کہ دل ہے
 غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا
 قد و گیسو میں قیس و کوہ کن کی آزمائش ہے
 جہاں ہم ہیں وہاں دلدور سن کی آزمائش ہے
 خانہ زاد زلف ہیں زنجیر سے بھاگیں گے کیوں
 ہیں گرفتار وفا زنداں سے گھبرائیں گے کیا

غالب کے سو سال بعد اگر فیض کہتے ہیں کہ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے
 سوا یا تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے، یا پھر مجروح کہتے ہیں:

جنوں دل نہ صرف اتنا کہ گل سے بیچ بن تک ہے
 قد و گیسو سے اپنا سلسلہ دار و رسن تک ہے

تو یہ مضامین نئے عہد کے نقاضوں کے عین مطابق لگتے ہیں جب کہ حقیقت یہ
 ہے کہ یہاں غالب آنے والی نسلوں کی رہ نمائی کر رہے ہیں۔

جب عشق کا تصور بدلنے لگے، زندگی عزیز محسوس ہونے لگے، اور روزگار کے غم
 دل فریب معلوم ہونے لگیں تو پھر وہ انسان کیا کرے جس کی تعمیر میں مضر ہے اک صورت
 خرابی کی۔ بدلتی ہوئی تہذیبی قدریں منفی بھی ہو سکتی ہیں مثبت بھی۔ عشق کی بدلتی ہوئی
 قدروں کو پیش کرنے میں بھی غالب نے پیش بینی کی ہے۔ ایک وہ دور تھا جب عاشق کو
 رقیب کا وجود گوارا نہیں تھا۔ حسد کا جذبہ اس کے ذکر تک سے اسے تالاں رکھتا تھا:

ہے مجھ کو تجھ سے تذکرہ غیر کا گلہ

ہر چند بر سہیل شکایت ہی کیوں نہ ہو

بلکہ رشک کے مارے معشوق کا نام تک لینا اسے گوارا نہ تھا:

چھوڑا نہ رشک نے کہ ترے گھر کا نام لوں

ہر اک سے پوچھتا ہوں کہ جاؤں کدھر کو میں

قیامت ہے کہ ہووے مدعی کا ہم سفر غالب

وہ کافر جو خدا کو بھی نہ سونپا جائے ہے مجھ سے

لیکن غالب کے غیر روایتی عاشق کو اس پر اعتراض نہیں کہ اس کا معشوق رقیب

سے بھی رسم و راہ رکھے۔ اب وہ اس سے ہر سطح پر مفاہمت کو تیار ہے:

تم جانو تم کو غیر سے جو رسم و راہ ہو

مجھ کو بھی پوچھتے رہو تو کیا گناہ ہو

پلاوے اوک سے ساقی جو مجھ سے نفرت ہے

نہیں دیتا پیالہ نہ دے، شراب تو دے

عشق کی بدلتی ہوئی یہ قدریں جن کی پیش بینی غالب نے کی، نئے عہد کے

شاعروں کے یہاں حقیقت نگاری بن جاتی ہے۔ مثلاً فیض کا یہ شعر:

اب کسی لیلیٰ کو بھی اقرار محبوبی نہیں

ان دنوں بدنام ہے ہر ایک دیوانے کا نام

غالب ہی کے انداز فکر کی بازگشت معلوم ہوتا ہے۔ بدلتی ہوئی وفاداری، عشق کے جذبے کی

ناپائیداری، وقتی اور سطحی محبت کے بیان کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں جن سے آج کا عہد عبارت ہے:

اس نے ٹیلیفون کیا ہے اور کسی کے ساتھ ہے
اس کا میرا سمجھوتا ہے کون بڑھائے بات کو
سب سے کیا ہے وصل کا وعدہ الگ الگ
کل رات وہ سبھی پہ بڑا مہربان تھا
(عاول منصوری)

سراے دل میں جگہ دے تو کاٹ لوں اک رات
نہیں یہ شرط کہ شریک خواب بنا
(حسن نعیم)

اس سے چھڑتے وقت میں رویا تھا خوب سا
یہ بات - یاو آئی تو پہروں ہنسا کیا
(محمد علوی)

یا احمد مشتاق کے یہ چند اشعار:

وہ اپنے گھر میں خوش ہم اپنے گھر میں خوش
یہ تجربہ تھا محبت میں کامیاب رہا
جدائی عشق میں ہے کیوں ضروری
وہ سب باتیں مجھے سمجھا گئے ہیں

اسے کل راستے میں دیکھ کر حیرت ہوئی مجھ کو
یہی لوتھی کبھی جس سے چراغِ عشق جلتا تھا

اردو شاعری کی پوری روایت میں عاشق کو یہی شکایت ہے کہ محبوب جتنا پیشہ، ستم
گر اور ہر جائی ہے۔ غالب بھی کہتے ہیں:

جو منکرِ وفا ہو، فریب اس پہ کیا چلے
کیوں بدگماں ہوں دوست سے، دشمن کے باب میں
رتھک کہتا ہے کہ اس کا غیر سے اخلاص حیف!
عقل کہتی ہے کہ وہ بے مہر کس کا آشنا

لیکن غالب کے عاشق کے ہاں منطقی استدلال ملتا ہے، وہ غیر ہندوئی ہو کر
معشوق کی فطرت کا تجربہ کر سکتا ہے۔ یہ معنویت اور عقل پرستی غالب کا وصفِ خاص ہے۔
اس کا عاشق تہذیب کے اس نئے عہد اور نئے طرزِ فکر کا اعلان کر رہا ہے جس کی بنیاد غالب
کے دور میں پڑ رہی تھی۔ لیکن جب زمانے کی بدلتی ہوئی قدریں عاشق میں معشوق کے انداز
پیدا کر دیں اور غالب ان کی ترجمانی کرے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات عہدِ غالب کی نہیں
بلکہ ہمارے عہد کی ہے:

عاشق ہوں پہ معشوقِ فرجی ہے مرا کام
مجھوں کو برا کہتی ہے لیلیٰ مرے آگے
سو بار بجز عشق سے آزاد ہم ہوئے
پر کیا کریں کہ دل ہی عدد ہے فراغ کا
غالب کے شاگرد وارغ نے بھی کہا:

تو جو ہر چائی ہے تو اپنا بھی یہی طور سہی

تو نہ سہی اور سہی، اور نہیں اور سہی

غالب کے عاشق پر سفاکانہ عقل پرستی اس قدر حاوی ہے کہ بلبل کے کاروبار عشق پر پھول بھی مسکرا کر کہہ اٹھتے ہیں: کہتے ہیں جس کو عشق ظفل ہے دماغ کا۔ یہاں غالب عشق کے اس تصور کی نمائندگی کر رہا ہے جس پر ہماری غنی تسلیں عمل پیرا ہیں اور جو احمد مشتاق جیسے ہمارے عہد کے شاعروں کی حقیقت پسندی میں صاف جلوہ گر ہے:

بھول گئی وہ شکل بھی آخر

یاد کوئی کب تک رہتا ہے

جب روایتیں ٹوٹتی ہیں، قدریں بدلتی ہیں تو تصور حیات بھی بدلتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ معاملہ بہر حال زندگی کے ساتھ، انسانی رشتوں کے ساتھ وابستگی کا ہوتا ہے، اور جب وابستگی کے معنی ذاتی مفاد کی حصول یابی تک محدود ہو جائیں تو عشق کے بھی یہی انداز ہوں گے اور زندگی کے دوسرے معاملات کے بھی۔ ایسے میں اگر کوئی شے اپنے ماحول سے کٹی ہوئی لگے، ذہن اس کے ساتھ کوئی ربط، کوئی تقابلی پیدا نہ کر سکے تو حیرت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ تضاد دراصل مفاد پرستی کی تہذیب کا زائیدہ ہے۔ ایسے میں معاشرہ بے سستی اور مایوسی کا شکار نہ ہو تو کیا ہو۔ غالب، جس کے ہاں امید ورجاس کی زندگی اور شاعری دونوں میں لازمی وصف کی حیثیت رکھتی ہے، جب مایوس ہوتا ہے تو یاس کی اندوہ ناک اور شدت ناقابل پیکش ہوتی ہے کیونکہ اس میں یہ مایوسی کی کیفیت خود آگئی اور ادراک کی زائیدہ ہے۔

ہوا جب غم سے یوں بے حس تو غم کیا سر کے کھٹنے کا
نہ ہوتا مگر جدا تن سے تو زانو پر دھرا ہوتا

ذرا غور کریں کہ جس شاعر کے نزدیک دشتِ امکان کی حیثیت نقشِ پا سے زیادہ نہیں اور جو معرّش سے بھی پرے بلند یوں پر نئے منظر بنانے کی بات کرتا ہے اس کے یہاں اس بلا کی مایوسی و راصل معاشرے کے انہی تضادات کا نتیجہ ہے جو عہدِ غالب میں زیادہ واضح ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ان مغادات اور ان سے پیدا ہونے والے تضادات نے individualism اور exclusivism کی سانچگی کو فروغ دیا۔ جدیدیت کا رجحان جس میں فرد کی تنہائی اور اظہارِ ذات پر زور دیا گیا ہے، واصل ہمارے معاشرے کی انہی بدلتی ہوئی قدروں کا نمائندہ ہے۔ ہماری شعری روایت میں اس کا اظہار کس طرح ہوا ہے اور یہ کہ غالب کس طرح سے اس نئے رجحان کے پیش رو ہیں، یہ سمجھنے کے لیے اس سیاسی معاشی نظام کو سمجھنا ضروری ہے جو فرد کی سانچگی کی اساس ہے۔

بحیثیت اجتماعی قدر۔ سماجی کسٹ منٹ کا بدلنا ہوا مفہوم اور غالب کی معنویت

انگریزوں کی استعماری حکومت کا قیام، اس کا سرمایہ دارانہ معاشی نظام اور بوقتِ آزادی سرمایہ داری، جمہوریت کی بنیادیں ڈال کر جاناوہ تاریخی حقائق ہیں جن سے ہماری سیاسی تہذیب کی آبیاری ہوئی ہے۔ چنانچہ جس سیاسی ماحول میں ہم آج سانس لے رہے ہیں اس کی خوبیاں، خرابیاں اور جبر وئی ہیں جو انگریزی حکومت کے تھے۔ سرمایہ دارانہ جمہوریت کا خاص وصف یہ ہے کہ اس میں سیاسی اور معاشی نظام دونوں ہی مسابقت کا شکار ہوتے ہیں اور ان کی بنیادیں انتہاؤں اور تضادوں پر استوار ہوتی ہیں۔ ہر فرقے کا بالائی طبقہ جس کی طاقت روز بروز بڑھتی رہتی ہے، اقتدار میں شریک ہوتا رہتا

ہے۔ معیشت چونکہ ہر ایک معاشرے اور اس کے سیاسی نظام کی ریخ ہکی ہڈی ہوتی ہے اس لیے سرمایہ دارانہ معیشت سیاست کو براہ راست بازار میں تبدیل کر دیتی ہے۔ آج سیاست میں جو کساد بازاری ہم دیکھ رہے ہیں وہ دراصل اسی طرز حکومت کا براہ راست نتیجہ ہے۔ لیکن اس کھیل کا دل چسپ پہلو یہ ہے کہ ایک پاراقتدار کا حصہ بننے کے بعد ان کی باہمی تفریق ختم ہو جاتی ہے اور وہ اپنے اپنے نظریاتی کٹ منٹ میں 'چک' پیدا کر لیتے ہیں۔ جن جمہوری اداروں کے حبیہ نظام پر ہمارا معاشرہ چل رہا ہے وہ سب کے سب کسی نہ کسی طور سے اقتدار میں شریک ہیں۔ یہ سرکاری انتظامیہ سے متعلق ادارے اور محکمے ہوں یا قانون، انصاف، مساوات اور حقوق انسانی کے لیے قائم کیے جانے والے آزاد ادارے، تعلیمی ادارے ہوں یا فلاحی کاموں کے فروغ کی سرکاری یا غیر سرکاری تنظیمیں جو بنیادی طور پر سرکاری سرپرستی سے ہی چلتی ہیں، یہ سب کاروبار سیاست کا حصہ ہیں اور مقتدر بالائی طبقے میں شامل ہونے کا محض آک۔ اس طرح سارے معاشرے کی بساط دو طبقوں میں منقسم نظر آتی ہے۔ صاحب اقتدار لوگ اور اقتدار سے محروم لوگ۔ ان دو طبقوں کو میں محمود اور ایاز سے تعبیر کروں گی۔ آج ہمارے معاشرے کا منظر نامہ یہ ہے کہ ہر شخص اقتدار کی دوڑ میں شامل ہونے کے لیے کوشاں نظر آتا ہے۔ جو طاقت ور ہیں، ذی حیثیت ہیں وہ اپنے حالات سے مطمئن نہیں اور انھیں مزید طاقت، مزید اختیارات چاہئیں۔ ظاہر ہے اس خواہش پر کوئی حد نہیں لگائی جاسکتی اس لیے بالائی طبقہ باہم مسابقت اور کشاکش میں بھی مصروف ہے لیکن محروم طبقات کے خلاف متحد بھی ہے کیونکہ ان میں سے کوئی بھی عوام کو شریک اقتدار نہیں کرنا چاہتا۔ یوں ہر فرقے، ہر جماعت کے سارے محمود تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں، یعنی جمہوریت کے حرم پر ان محمودوں کا قبضہ ہے اور غریب ایاز، کھات، ریزرویشن کے ذریعے کسی صف میں تھوڑی سی جگہ کے پانے کے انتظار میں کھڑا

ہے۔ تعلیم کے شعبوں، لوہ کے اہوانوں، رضا کار تنظیموں، انسانی حقوق کے اداروں، بلکہ ان تمام اداروں پر جہاں پاور پالیٹکس کے تھوڑے سے بھی امکانات ہیں، انہی محدودوں کا راج قائم ہو چکا ہے۔ ایسے میں ایاز یعنی عام آدمی عمر دیوں، باپسیوں اور نا کامیوں میں گمراہ کرب ذات اور تنہائی کا شکار ہے، تن تنہا اپنی ذات کے دائرے میں سٹ کر رہ گیا ہے۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھیں تو ہمارے دور کے شاعر کی سائیکس، ہاس کے منفرد لب و لہجے اور اس کے موضوعات کو جواز دینا مشکل کام نہیں۔ عہد حاضر کے فرد کی سائیکس اور اس کے سردکاروں کا جواظ ہمارے شاعری میں ملتا ہے یہاں اس کی تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں، لیکن غالب کے چند اشعار کی مدد سے اور چند واقعات اور حقائق کو مثال کے طور پر پیش کر کے مفاد پرستی، تضادات اور اجتماعی اور انفرادی کرب کی صورت حال کی طرف ضرور اشارہ کیا جاسکتا ہے۔ مثالوں کو صرف مسلمانوں اور ان سے متعلق معاملات تک محدود رکھوں گی کیونکہ عالمی پیمانے پر آج ان کے مسائل سب سے زیادہ موضوع بحث اور توجہ کا مرکز ہیں:

2004ء میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی سربراہی میں این ڈی اے۔ (National

Democratic Alliance) حکومت کے دور میں جب Shining India کے اشتہار سے بہت سے لوگوں کی آنکھیں خیرہ تھیں اور Feel Good کے نعرے نے ان کے دلوں میں سرور کی ایسی کیفیت پیدا کر دی تھی کہ زمینی حقیقتیں ٹھوکروں میں تھیں، اس وقت بہت سے ادیبوں، فن کاروں اور دانش گاہوں کے اردو اساتذہ نے اپنی امیدوں کی باریابی کے لیے حمایت کی پیشیاں بنا کر اور اشتہار رات کے ذریعے اعلیٰ میں جاری کی تھیں کہ لوگ آئندہ انتخابات میں وزیر اعظم اٹل بھاری باجپئی کی حمایت کریں۔ ظاہر ہے یہ ان کی اپنی سیاسی فہم اور وابستگی کا معاملہ ہے اور ہر شخص آزاد ہے جو چاہے موقف اختیار کرے۔ نئے یا

پھر ترقی پسند تحریک کے نظریہ ساز، کامریڈ سجاد ظہیر کی صاحبزادی بھی فرقہ پرست قوتوں کے نمائندوں کی حمایتی ہو جائیں گے۔ اس طرح کی اور بھی مثالیں دی جاسکتی ہیں۔ مثلاً علی

سردار جعفری بزم خود بڑے کنز کیونسٹ تھے لیکن انھیں اسٹلٹمنٹ کی قربت ہمیشہ راس آئی، چاہے یہ اسٹلٹمنٹ فرقہ واری قوتوں اور سنگھ پر ہمار پر ہی مشتمل کیوں نہ ہو جو کیونسٹوں کو دشمن نمبر ایک سمجھتا ہے۔ گیان پیٹھ ملنے پر انھوں نے مکمل کا قصیدہ لکھا اور واچھئی کو بڑا شاعر بھی تسلیم کیا۔ 2004ء کے پارلیمانی انتخابات کے دوران بھاجپائی لیڈر مرلی منوہر جوشتی کی حمایت میں الہ آباد میں اردو اور ہندی میں ایک پمفلٹ بانٹا گیا جس میں مسلمانوں سے ’دُل‘ اپیل کی گئی تھی کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز پر ڈاکٹر جوشتی کو ووٹ دیں۔ الہ آباد کے یادگار حسینی انٹر کالج میں 18 مارچ 2004ء کو منعقدہ اردو کے ایک سیمینار میں یہ پمفلٹ تقسیم کیا گیا اور کئی عمامہ دین قوم اور عہدیان اردو نے یہ نفیس نفیس اس سیمینار میں شرکت کی۔ جلسے کی انتظامات ایک معروف ترقی پسند نگار اور اردو کے استاد نے کی تھی۔ گئے سوال یہ

ہے کہ جب جانی مانی ترقی پسند شخصیتیں اور دوسرے روشن خیال لوگ اس قدر مکمل کر فرقہ پرستوں کے دوست ہو جائیں تو پھر ان لوگوں پر کیوں حیرت ہو جنہوں نے کسی سماجی سروکار سے اور عوام سے وابستگی کا دعوا بھی نہیں کیا۔ ان عمامہ دین کی علی الاعلان حمایت کے باوجود احسان فراموش ہندوستانی مسلمان اور مشترکہ قدروں میں یقین رکھنے والے ان کے ہندو بھائی، بھارتیہ جنتا پارٹی کو مسلم دشمن اور متعصب سیاسی جماعت سمجھتے ہیں تو اس میں کس کا قصور؟ سب جانتے ہیں کہ گھبرات کے فسادات کے لیے باجپئی صاحب اور ان کی پارٹی کے کارکنان کس حد تک ذمے دار ہیں۔ ایسے نازک وقت میں جبکہ گھبرات میں نسل کشی کا شکار مسلمانوں کے دُخم ابھی تازہ تھے (اور آج بھی ہیں کہ فسادات کی ذمے دار نظریاتی

جماعت وہاں ابھی برسرِ اقتدار ہے)، ہاجٹی کی حمایت کا اعلان کون سی سانگلی اور اخلاقی اقدار کی جانب اشارہ کر رہی ہے؟ کیا کہا جاسکتا ہے اقتدار میں شرکت کے جو یا یہ محمودانِ ادب و فن، غالب کے اس مشورے کو لپیک کہہ رہے ہیں؟

زکار باندھ سکے صد دانہ توڑ ڈال

رہ رو چلے ہے راہ کو ہموار دیکھ کر

اور یا زبے نیاز کی بے بسی کا یہ احوال ہے کہ:

ہو گئی ہے غیر کی شیریں بیانی کارگر

عشق کا اس کو گماں ہم بے زبانوں پر نہیں

اس کا مایوس و ملول دل بے زبان خاموشی کہہ رہا ہے:

خمش میں نہاں خوں گشتِ لاکھوں آرزوئیں ہیں

چراغِ رہ ہوں میں بے زبان گورِ غریباں کا

اس طرح کے اشعار غالب کے یہاں بکثرت مل جائیں گے جو ہمارے دور کی

ہوا بھمی، ابنِ الوقتی، مفاد پرستی اور مفاہمت پرستی پر منطبق کیے جاسکتے ہیں۔ خیر سے مسلمانوں

کے حالات کا جائزہ لینے والی پھر کمیٹی رپورٹ بھی حکومت کے سامنے پیش کی جا چکی ہے

جس کے مطابق ہندوستانی مسلمان درجِ فہرست ذاتوں اور قبیلوں سے بھی زیادہ پس ماندہ

ہے۔ اس کے باوجود اکثریتی فرقے کے نام پر سیاست کرنے والے سنگھ پر پوار کو خوش گمانی

ہے کہ مختلف سیاسی پارٹیاں مسلمانوں کی خوشنودی اور خوشامد میں لگی ہوئی ہیں۔ یعنی ذرا

تحریف کے ساتھ کہہ سکتے ہیں — کی جفا ہم سے تو غیر اس کو وفا کہتے ہیں۔ یا:

یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے
ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آساں کیوں ہو

بندہ پرورد کی بے نیازی حد سے گزرنے کے بعد اب ہمارے وزیر اعظم مضمون
سنگھ بھی پھر کمیٹی رپورٹ سے لیں ہو کر مسلمانوں کی حمایت میں آگے آئے ہیں اور ان کی
پسماندگی کو دور کرنے کے اپنے کٹ منٹ کا اعادہ کر رہے ہیں۔ اب کانگریس پارٹی سے
کون کہے؟

کی مرے قتل کے بعد اس نے جہاں سے تو پہ
ہائے اس زور پشیمیاں کا پشیمیاں ہونا
لیکن صورت حال سے سب واقف ہیں کہ:

ترے وعدے پر بیٹے ہم تو یہ جان بھوٹ جانا
کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا
ہم نے تانا کہ قافل نہ کرو گے لیکن
خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک

بین الاقوامی بساط سیاست پر بھی ایسا اسی طرح بے بس دست بستہ کھڑا ہے۔
سرد جنگ کے خاتمے کے بعد پوری دنیا امریکہ کی ایک قطبی قوت کو تسلیم کر چکی ہے۔ مکمل
بازار میں جہاں بازار تیسری دنیا کے ممالک کا ہے اور منافعا امریکی کمپنیوں کا، کسی کو پہلی دنیا
کے بازار میں سرمایہ کاری کی اجازت نہیں۔ سرمایہ کسی کے پاس ہے بھی تو نہیں! اور جن
کے پاس سرمایہ ہے قیل کی دولت کے روپ میں، ان ممالک کو کسی نہ کسی جیلے سے ٹھکانے
لگایا جا رہا ہے۔ امریکہ نے اپنے مفادات کی برآاری کے لیے جس طرح تہذیبوں کے

تصادم (Clash of Civilizations) کی تصوری کو فروغ دیا ہے اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جہاد کے پرانے کارڈ کو کھیلنے میں میڈیا اور نئی اطلاعاتی ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا ہے اس سے دنیا کے ایسے بیشتر ممالک کا رویہ بدافغانہ ہو گیا ہے جہاں یا تو اسلامی حکومتیں ہیں یا جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں۔ امریکہ سے شاکی اور اس کی پالیسیوں سے نالاں مملکتوں کا بھی یہ حال ہے گویا:

کام اس سے آ پڑا ہے کہ جس کا جہان میں
لیوے نہ کوئی نام ستم گر کہے بغیر

عالمی پیمانے پر دہشت گردی کا مورد الزام ٹھہرایا گیا مسلمان ایسے میں خدا سے
بہی دما کر سکتا ہے:

ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند
گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں

غالب کی معنویت — ایک مثال ہجرت کے لیے کی بھی

گذشتہ صدی میں تاریخ کا ایک بڑا المیہ فرقہ وارانہ سیاست، برصغیر کی تقسیم اور فسادات کا پھوٹنا ہے۔ انجی سانحوں سے وابستہ ایک بڑا المیہ مہاجرت کا بھی ہے۔ سرحد کے دونوں جانب سے عوام کا اتنی بڑی تعداد میں ہجرت کرنا برصغیر کی تاریخ میں غالباً پہلا سب سے بڑا واقعہ تھا۔ لیکن بہت سے لوگوں کے لیے یہ ہجرت صرف ایک بار کی ہجرت نہ تھی۔ شمالی ہندوستان اور خصوصاً بہار سے مشرقی پاکستان ہجرت کرنے والوں کو ایک اور ہجرت 1971 میں کرنی پڑی جب نسلی اور لسانی تعصب کی بنیادوں پر ایک اور ملک، بنگلہ دیش بنا۔ اس تقسیم نے ثابت کر دیا کہ مصیبت چاہے مذہبی ہو یا علاقائی اور لسانی، اس کا انجام عوام ہی

کو بھگتنا ہوتا ہے۔ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ یا تو اپنے گھروں کو خود اجاڑ کر ہجرت کر جائیں یا پھر چہرہ دست اکثریتی فرقے کے حساب کا نشانہ بنیں۔ لیکن ہجرت اپنے آپ میں مسائل کا حل نہیں۔ جو زخم روح پر لگتے ہیں، اپنی بنیادوں سے جدا ہو کر نئے ماحول، نئے ملک میں فرد کس طرح کے جذباتی، ذاتی اور سماجی تجربات سے گزرتا ہے اس کی نمائندگی غالب کے ان اشعار سے ہوتی ہے، اور غالب کا انفرادی غم ایک آفاقی غم بن جاتا ہے:

کرتے ہو کس منہ سے غربت کی شکایت غالب
تم کو بے مہری یارانِ وطن یاد نہیں
حقِ وطن میں شان کیا غالب کہ ہو غربت میں قدر
بے تکلف ہوں وہ مشہدِ خس کہ گلشن میں نہیں
فقس میں مجھ سے روواؤ چمن کہتے نہ ڈر ہم دم
گری ہے جس پہ کل بکلی وہ میرا آشیان کیوں ہو

یہ چند حوالے بطور نمونہ پیش کیے گئے ہیں جن سے احساس ہوتا ہے غالب کے آفاقی شاعر ہونے کا۔ یہ ایک کوشش بھی ہے یہ دیکھنے کی کہ موجودہ سماجی اور تہذیبی منظر نامے میں ہم غالب کی تفہیم کس طرح سے کریں۔ غالب اپنی موجودگی کا احساس ہمیں روز مرہ کی زندگی میں کراتا ہے، چاہے وہ بدلتی ہوئی اخلاقی قدریں ہوں، تعمیر پذیر سماج ہو، سیاسی بساط ہو، خیر آسیر ایجادات ہوں یا پھر مکمل تصور زندگی۔ اسی لیے کچھ الفاظ بھلے ہی کھٹے ہو جائیں لیکن غالب کے حوالے سے ہم ان کو ہمارا استعمال کرنے کو مجبور ہیں۔ یوں میں آخر میں ہزاروں بار کی دوہرائی ہوئی یہی عبارت پھر سے دوہراؤں گی کہ غالب آفاقی

شاعر بھی ہے اور امکانات کا شاعر بھی۔

☆ یہ مضمون غالب کے 138 ویں یوم وفات اور غالب اکیڈمی، دہلی کے 38 ویں یوم تاسیس پر منعقدہ سیمینار ”غالب اور عہد حاضر“ میں مورخہ ۲۳ دسمبر ۲۰۰۷ء کو پڑھا گیا۔

۱۔ محمد حسن، ادبی سماجیات، مکتبہ جامعہ لکھنؤ، نئی دہلی، دسمبر 1983ء، ص 9

2. *The Hindu*, New Delhi, 22 March 2004. *Muslim Groups Support Bajpai*.

3. *The Pioneer*, New Delhi, 30 April 2004.

۳۔ دینک جاگرن، بتارس رنگھنؤ، 19 اپریل 2004ء۔ اس کے علاوہ دیکھیں روزنامہ راشٹریہ سہارا (اردو)، مورخہ 11 جون، 23 جون اور 28 جون 2004ء کے خطوط کے کالم۔

English Publications of Ghalib Academy

1. *Whispers of the Angel* (Nawa-e-Sarosh)
Selection from Fourteen English Translation of Ghalib
Price Rs. 40/-
2. *A Dance of Sparks*
Imagery of Fire in Ghalib's Poetry
by Prof. Annemarie Schimmel, Price Rs. 150/-
3. *Iqbal Essays and Studies*
15 Articles of different scholars on Iqbal
Edited by Prof. Asloob Ahmad Ansari, Price Rs. 95/-

ڈاکٹر فہیل اختر

غالب اور آل انڈیا ریڈیو

ہر دور میں تفہیم غالب کا مسئلہ ہمارے نقادوں اور دانشوروں کو غور و فکر کی دعوت دیتا رہا ہے۔ ہر دور میں غالب کی معنویت کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ 20 ویں صدی کی ابتدا میں اس جانب کچھ زیادہ ہی توجہ دی گئی۔ ناقدوں نے غالب کے اشعار کی معنویت اور جتوں تک پہنچنے کے لئے مختلف نظریات کا سہارا بھی لیا لیکن میڈیا کی مختلف اشکال جیسے فلم، ڈراما، مصوری اور نشریات وغیرہ نے غالب کی تفہیم اور معنویت میں اضافہ کیا۔ ان ویڈیوں کے ذریعہ سے غالب کے فکر کو سامنے لانے کی کوشش کی گئی اور آج بھی کی جا رہی ہے لیکن میڈیم میں وسعت کے ساتھ ساتھ غالب کے مفہیم کی وسعت بھی برقرار ہے اور یہی وجہ ہے کہ غالب آج بھی لوگوں کی جستجو کا اہم مرکز بنا ہوا ہے کیونکہ غالب کا جہاں معنی ابھی بھی انتہائی وسیع ہے بلکہ بیکراں بھی ہے اور یہی بیکرائی آج کے ادیبوں اور نقادوں کے لیے لاکھارتی رہتی ہے۔ لیکن ان ادیبوں اور ناقدوں سے الگ ہٹ کر غالب کی تفہیم اور ان کی شخصیت کو جاننے کی کوشش میڈیا کے مختلف Format کے ذریعہ بھی ہوئی۔ اس سلسلے میں عبدالرحمن چغتائی کی کاوشیں رہ رو کی حیثیت رکھتی ہیں۔ چغتائی نے کلام غالب کے منتخب حصوں کو موضوع بنا کر دائرہ فکر سے پیشنگ کی جس میں مردانہ اور نسائی

بیکروں کے ذریعہ غالب کے اشعار کی تشریح کرنے کی کامیاب کوشش کی گئی۔ اس کے بعد کسی نامور مصور نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ ہاں صادقین نے "مصور غالب نامہ" میں مختلف رنگوں اور خطاطی کے ذریعہ غالب کے اشعار کی تشریح کی۔ اس کے بعد تو غالب کے اشعار جیسے مصوروں کی پینٹنگ کا موضوع بن گئے اور غالب اکیڈمی دہلی کی ایمپرائمر مقبول فدا حسین اور رام چندر سمیت کئی دوسرے مصوروں نے غالب کے اشعار کے مفہیم کو اپنی پینٹنگ کے ذریعہ پیش کرنے کی کوشش کی لیکن تفہیم غالب کے سلسلے میں ایک سنگ میل اس وقت آیا جب برجیہ ریال نے پتھروں کے ٹکڑوں کی مدد سے غالب کے مختلف انداز کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ یہ اپنے آپ میں ایک نیا اور انوکھا طریقہ تھا جسے دیکھ کر غالب کے مزاج کو سمجھا جاسکتا ہے۔ ریال کے تیار کردہ سومر قعوں کو پہلی کیشنز ڈویژن، نئی دہلی نے شائع کر کے غالب غنمی اور غالب نوازی کی جانب ایک مستحسن قدم بڑھایا۔ برجیہ ریال کے اس کارنامے کو منظر عام پر لانے میں آج کل اردو کے ایڈیٹر محبوب الرحمن فاروقی اور اسٹنٹ ایڈیٹر ابرار حمانی کی کاوشوں کو بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا ہے۔

آزادی کے بعد غالب کی تفہیم میں ذرا اور شدت آئی۔ ہمارے اسٹیج ڈرامہ نویسوں نے غالب کے فکر و فن پر کئی کامیاب ڈرامے اسٹیج کئے۔ ان ڈراموں میں دو چراغ محفل (رفیعہ سلطانہ)، بیکر غالب (عبداللطیف خاں)، غالب بی (اعظم افسر) غالب کی واپسی (اے۔ آر۔ کاردار) سمیت کئی اور ڈرامے اسٹیج کئے گئے۔ اسی زمانے میں ہندوستان میں فلموں کا بول بالا ہو رہا تھا۔ کئی کامیاب فلمیں بن چکی تھیں۔ اس زمانے کے مشہور پروڈیوسر سہراب مودی نے فلم غالب بنانے کا فیصلہ کیا جس کی اسکرپٹ کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اسے معاونت حسن منٹو نے لکھا تھا۔ منروا مووی ٹون کے بیئر تلے بنی اس فلم نے امید سے زیادہ کامیابی حاصل کی۔ اس فلم میں بھارت بھوشن نے غالب کا کردار کچھ

اس طرح بھائی تھا کہ آج بھی اس کے نقش منائے نہیں ملتے تو دوسری طرف ثریا، درگاہ کھوئے اور نگار سلطانہ کے کردار نے اس فلم میں جان ڈل دی۔ یہاں پہلی بار اس بات کی کوشش کی گئی کہ غالب کے حیات اور فکر سے عام لوگوں کو متعارف کرایا جائے۔ تین گھنٹے کی اس فلم میں یہ ممکن تو نہ تھا لیکن پھر بھی یہ ایک کامیاب کوشش تھی۔ فلم غالب 1955 میں رلیز ہوئی اور اسے اس برس کا بہترین فلم کا ایوارڈ بھی ملا۔ اس کے بعد غالب کی زندگی پر مزید کوئی فلم نہیں بنی۔ ایک لمبے عرصے کے بعد گلزار نے غالب کی مکمل زندگی کو قسط وار ٹی وی سیریل غالب میں پیش کیا۔ اس سیریل کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی۔ گلزار نے اس میڈیم کے لیے پہلی بار کوشش کی اور نہایت کامیاب رہے۔ اس ٹی وی سیریل کی خوبی یہ تھی کہ غالب کی پوری زندگی اور ان کے عہد کی سیاسی اور ادبی سرگرمیوں کو اچھی طرح پیش کیا گیا۔

رقص و موسیقی کے ذریعہ بھی غالب کے اشعار کی تفہیم پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ 1969 میں پہلی بار غالب صدی کے موقع پر اوما شرمانے غالب کی کئی غزلوں کی تفہیم پر رقص پیش کئے۔ غالب کی مشہور زمانہ غزل 'آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک' پر جب اوما شرمانے رقص پیش کیا تو کافی آؤنیوریم میں بیٹھے ناظرین مبہوت ہو گئے۔

اس کے علاوہ ساز پر غالب کی غزل کو بڑے بڑے گلوکاروں نے گایا ہے اور اسے وہ اپنا افتخار سمجھتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ غالب کی تفہیم یا مقبولیت میں ریڈیو کا کیا رول رہا ہے۔ ریڈیو نے بھی غالب کے بارے میں نہ صرف طبع آزمائی کی بلکہ غالب کے مفہیم کو عوام تک لانے کی کامیاب کوشش بھی کی ہے۔ اگرچہ غالب کا انداز کافی پیچیدہ اور ریڈیو کا میڈیم کافی سہل پسند ہے۔ اس لیے بعض اوقات ان

دونوں کے درمیان توازن قائم رکھنا ایک کاردار و ثابت ہوتا ہے۔ مگر ہمارے ادیبوں اور تجزیہ نگاروں نے غالب کو عوام سے روشناس کرانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ غالب کی فکر کو عام کرنے میں ریڈیو نے اہم رول ادا کیا ہے۔ آج ہندوستانی نشریات کی عمر 80 برس سے زائد ہو چکی ہے۔ اس طویل مدت میں اس نے بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں۔ لیکن اس کے پروگراموں میں اردو زبان و ادب کو ایک خاص مقام حاصل رہا ہے۔ ابتدائی دور سے ہی ہمیں پروگراموں کے واضح نقوش ملتے ہیں۔ ان نقوش کے کئی Shades بھی ہمارے سامنے ابھر کر آئے ہیں جیسے ریڈیو ٹاک، ڈرامہ، منظر، مباحثہ اور موسیقی وغیرہ۔ ریڈیو کے ان اصناف کے ذریعہ غالب کو اکثر یاد کیا جاتا رہا ہے۔ ان پروگراموں میں غالب کے اشعار کی تفہیم، ان کی زندگی، ان کے دور کے حالات، ان کا سفر کلکتہ اور بخشین کے قلعہ کے سلسلے میں پروگرام براؤ کاسٹ ہوتے رہے ہیں۔ ان پروگراموں کی وجہ سے غالب نے برصغیر کے گلی کوچوں کی سیر کی یا یوں کہیے کہ ریڈیو نے غالب کو ایک محدود ادبی حلقے سے نکال کر عوام الناس کے درمیان کھڑا کر دیا۔ غالب کی مقبولیت کا دائرہ اتنا وسیع نہیں تھا جتنا آج ہے۔ اس مقبولیت میں بے پناہ اضافہ کرنے کا سہارا ریڈیو کے سر جاتا ہے کیونکہ آج بھی یہی ایک واحد میڈیم ہے جو سکھڑوں میں لاتعداد لوگوں کے دلوں پر دستک دیتی ہے۔ اگر ہم ریڈیو ٹاک کے حوالے سے گفتگو کریں تو غالب سے متعلق پہلا ریڈیو ٹاک براؤ کاسٹ کرنے کا شرف خواجہ حسن نظامی کو حاصل رہا ہے۔ انھوں نے 16 جنوری 1936 کو آل انڈیا ریڈیو، دہلی سے "غالب کا حلیہ" کے عنوان سے ٹاک نثر کی تھی جس میں نہایت مؤثر اور دلکش انداز میں غالب کا سراپا نور غالب کی زبانی بیان کیا گیا۔ ایک مختصر اقتباس سنئے۔

”غوب گودا سرخ و سفید جوانی میں تھا

قمری کے محبوب سرقد سے ملتا جلتا تھا

چہرہ شرکا نہ، چیشانی چوڑی اور بلند،
 آنکھیں بڑی بھی اور طرح واد بھی چکیلی بھی
 اور مخمور بھی، ناک اونچی سیدھی، رخسار
 بچپن میں اور جوانی میں دانہ انار، بڑھاپا
 آیا تو سفید اور زار و نزار سینہ چوڑا
 جس کے پہلو میں درد سے بھر پور دل بڑا
 بھی اور سوز و گداز سے لبریز بھی۔“

بحوالہ کتاباتی صفحہ 47

غالب کے حوالے سے تادم تحریر یہ پہلی تقریر کافی مقبول ہوئی۔ دور دراز کے لوگوں نے پہلی بار غالب کے حلیہ کے بارے میں سنا تو دوسری طرف خواجہ حسن نظامی کی تحریر کی شگفتگی اور انداز پیش کش نے اچھوتے نقوش مرتب کئے۔ اس کے بعد گاہے گاہے آل انڈیا ریڈیو کے مختلف اسٹیشنوں سے غالب کی شاعری اور اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جانے لگا۔ ایک ایسی ہی کوشش 16 فروری 1944 کو آل انڈیا ریڈیو، دہلی کے نشریے میں کی گئی جس کا موضوع تھا ”غالب کا فلسفہ زندگی“ اور ناکر تھے ڈاکٹر عبدالحق۔ واصل یہ ایک میگزین پروگرام کی صورت میں تھا جس میں مذکورہ ناک کے علاوہ ”شاعر تو وہ اچھا ہے پر بدنام بہت ہے“ کے عنوان سے ایک مباحثہ بھی نشر کیا گیا جس کے شرکا تھے شاہد احمد دہلوی اور سید وقار عظیم اور پروگرام کے آخر میں نوائے غالب کے تحت غالب کے منتخب کلام کو صاحب قزلباش اور کلکیل بدایونی نے پیش کیا۔ اس طرح بیک وقت ناک، مباحثہ اور غزلوں کی پیش کش سے سامعین میں غالب سے متعلق معلومات میں اضافہ اور یوں

غالب ریڈیو کے وسیلے سے عمومی لوگوں تک پہنچ گئے۔ اسی زمانے میں ریڈیو لکھنؤ کی اردو نشریات ہام عروج پر تھی جہاں انصار ناصری، وشا متر عادل، بشکت تھانوی جیسے پروگرام پروڈیوسر موجود تھے۔ فروری 1956 میں اردو کے ابھرتے ناقد آل احمد سرور نے ریڈیو، لکھنؤ سے ایک ٹاک پر بھی، موضوع تھا ”غالب: شخصیت کے آئینے میں“۔ اس ٹاک کو رسالہ آواز نے اسی ماہ کے شمارے میں اہتمام سے شائع کیا۔ ایک اقباس بنے۔

”غالب کے مزاج میں ایک نزکیت تھی۔ انھوں نے عشق بھی کیا ہے مگر دراصل اپنے آپ وہ عاشق تھے۔ یہ ان کی بڑائی کی دلیل ہے کہ ان کی نزکیت کم ہو کر ایک انانیت رہ گئی اور یہ انانیت ایک نظر میں تہذیبی قدر بن گئی۔ غالب کے تخیل نے زندگی کے ہر حسن کو فن کا ایک استعارہ بنالیا اور استعارہ کے نقاب میں شونہ کی کرمیں پیدا کیں۔ غالب کی شخصیت کی سب سے نمایاں وصف اس طرح ان کی شونہ بن جاتی ہے جو کبھی حسن تخیل بن کر کبھی ادائے رندانہ بن کر اور کبھی ایک عارف کے تبسم زیر لب میں اور کبھی ایک زندگی کی سپاہی کی طنز کی تلوار میں، رونما ہوتی ہے۔“

(بحوال آواز 22 دفروری 1956)

آپ نے دیکھایا سنا کہ کس طرح آل احمد سرور نے سامعین کو غالب کی شخصیت کے ایک مخصوص پہلو سے واقف کرایا۔ 20 مئی 1956 کو چاندھر سے رات آٹھ بجے سمبھالعل کپور نے ”فن خطوط نویسی اور غالب“ کے عنوان سے ایک ٹاک براڈکاسٹ کی جس میں سامعین کے ساتھ خطوط نگاری کے اصول اور غالب کے خطوط کی خصوصیات پر روشنی ڈالی گئی۔

آل انڈیا ریڈیو نے 15 فروری 1956 کو یوم غالب منانے کا اعلان کیا تھا جس کے تحت آل انڈیا ریڈیو، دہلی، لکھنؤ، بے پور، پٹنہ، جالندھر اور بمبئی سے غالب سے متعلق خصوصی پروگرام نشر کئے گئے۔

22 فروری 1957 کو آل انڈیا ریڈیو، دہلی سے وقار احمد رضوی نے "غالب بحیثیت صاحب طرز نثر نگار" کے موضوع پر ناک پڑھی اور غالب کے خطوط کے حوالے سے ان کی نثری صلاحیتوں کا جائزہ لیا۔ ایک اقتباس دیکھیں۔

"غالب کا مطالعہ محض اس لیے دلچسپ نہیں کہ انھوں نے لکواڑو آبداد شعر اور ثقافت و شیریں نثر لکھی بلکہ اس لیے بھی کہ وہ ہمارے ادب میں جدید و قدیم کے درمیان ایک عظیم کی حیثیت رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ نئی نسل کو محبوب ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ اگر غالب کے اردو خطوط بھی رفعت ہیدل اور انشائے ماحورام کے طرز پر لکھے جاتے اور اردو میں دریائے لطافت کی جو منقنی و مسجع عبارت رائج تھی۔ اس کی بدولت شاید آج تک اردو نثر غالب کی سادگی اور پرکاری کی لذت و شیرینی سے نا آشنا رہتی"

(بحوالہ آواز فروری 1957)

اور یوں سلسلہ دراز ہوتا گیا اور غالب پر ہر دور کے مستند لکھنے والوں کو ریڈیو نے دعوت دی۔ خواجہ غلام الدین نے 22 فروری 1960 کو غالب ایک عظیم شاعر کی حیثیت سے ناک پڑھی۔ چندرہ منت کی اس نثر یہ میں انھوں نے غالب کی عظمت ان کے اشعار اور ان کی زندگی کے واقعات میں ڈھونڈنے کی کامیاب کوشش کی۔ 1964 میں آل انڈیا ریڈیو کی اردو مجلس سے ادب سے متعلق معیاری پروگرام پیش کئے گئے۔ ساغر نظامی، دتی ایم

شاہ، اور رفعت سروش نے اپنی مکتبوں سے اردو شعریات کو بام فلک پر پہنچا دیا تھا۔ اکتوبر 1964 میں رفعت سروش نے تقریروں کا ایک سلسلہ ”نفسیاتی زاویے“ شروع کیا جس میں اہم شعراء کے اشعار کی وساطت سے ان کی کیفیات اور نفسیات کے مختلف پہلوؤں پر اہم دانشوروں نے تقریریں کی۔ اس سلسلے کی پہلی تقریر میر تقی میر پر تھی اور مصرعہ تھا۔

مستند ہے میرا فرمایا ہوا

ظاہر ہے اس احساس برتری کے پس پردہ کہیں میر کی احساس کتری تو نہیں ہے۔ اس تقریر کو لکھا تھا نفسیات کے پروفیسر اور ماہر تعلیم مرزا باقر مہدی نے۔ اس سلسلے کی دوسری تقریر مرزا اسد اللہ غالب کی ذہنی کشش اور گوں ناگوں کیفیات کی عکاسی پر مبنی تھی جس کا موضوع تھا۔

”کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے“

اس موضوع پر پروفیسر خورشید الاسلام نے بہت عمدہ تقریر لکھی اور پڑھی بھی۔ جس میں اس مصرعے کے حوالے سے غالب کی نفسیاتی اور ذہنی کیفیت کا کھل کر اظہار کیا جس سے غالب کی تفہیم عمومی سطح پر سامعین میں ہوئی۔ اس طرح ریلے یو نے روز بروز غالب کے مداحوں اور چاہنے والوں کی تعداد میں اضافہ کیا۔

ریلے یو کے ذریعہ غالب کی تفہیم کی سعی میں اس وقت زیر دست کامیابی ملی جب اردو سروس کا قیام عمل میں آیا۔ اس سروس نے غالب سے متعلق تقریروں، مہجروں، ڈراموں اور مباحثوں کا سلسلہ شروع کیا جس میں اردو ادب کی سرکردہ شخصیات نے حصہ لیا۔ اردو سروس کا ایک معروف سلسلہ کارواں درکارواں تھا جس میں مختلف ادبی کتابوں اور معلومات پر سلسلہ وار تقریریں نشر کی جاتی تھیں۔ اسی سلسلے کے تحت ”غالب کے خطوط“ کے موضوع پر

پروفیسر شمیم حنفی نے تقریر پیش کی۔ دس منٹ کی اس تقریر میں انھوں نے نہایت سلیس اور سحرانگہ زبان میں اور میڈیم کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے غالب کے خطوط اور اس کے پس منظر یا اس دور کے رد عمل کا بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

"خطوط نگاری کا جو سلسلہ غالب کے زمانے میں رائج تھا غالب نے اس سے ہٹ کر ایک الگ راستہ نکالا۔ حالی نے خطوط کے واسطے سے غالب کی انفرادیت کا تعین تین بنیادوں پر کیا ہے ایک تو یہ کہ غالب لوازم نامہ نگاری سے انکار کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ انھوں نے ادائے مطلب کے لیے ایک مکالماتی جبرایہ اختیار کیا اور تیسرے یہ کہ ہر خط میں غالب کوئی ایسی بات لکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے مکتوب الیہ خوش اور منظور ہو۔"

اس مختصر سے اقتباس سے غالب کے اس ذہنی رویے کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ اپنے دور سے ہر سطح پر بغاوت کرتے ہیں۔ جب عقل نثر لکھی جا رہی تھی تو انھوں نے اس سے انحراف کر کے ایک نئی راہ نکالی۔ شاعری مشکل کی جا رہی تھی تو اس میدان میں وسعت بیان کا راگ چھیڑ کر آسان زبان میں شاعری شروع کی۔

1998 میں جب پورے ملک میں غالب کی پیدائش کا 200 سالہ جشن منایا جا رہا تھا تو ریڈیو بھی اس جشن میں دوش بدوش رہا اور دوسروں سے غالب بعد امداد کے عنوان سے تقریروں کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا جو لگ بھگ ایک سال تک چلتا رہا۔ اس سلسلے تقریر کی خوبی یہ تھی کہ اس میں غالب کے کسی ایک مصرعے کے حوالے سے غالب کے دور، ان کی شاعری اور ان کے ہم عصر شعراء سے متعلق جامعیت کے ساتھ بات چیت نثر کی جس نے سامعین کے ذہن پر گہرے نقوش چھوڑے۔ طوالت سے گریز کرتے

ہوئے اس کے موضوعات اور مقرر کے نام سن لیجیے اندازہ ہو جائے گا۔

پروفیسر محمد ذاکر	جی خوش ہوا ہے راہ کو پر خار دیکھ کر
پروفیسر شمیم حنفی	اپنی ہستی ہی سے ہوں جو کچھ ہوں
پروفیسر حقیق اللہ	برف سے کرتے ہیں روشن شمع ماتم خانہ ہم
پروفیسر محمد حسن	نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا
پروفیسر محمد حسن	ڈوبو یا بچھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا
مظہر امام	دیکھنا تقریر کی لذت جو اس نے کہا
پروفیسر ابوالکلام قاسمی	رو میں ہے رخسار عمر
پروفیسر اسلم پرویز	ہیں اہل خرد کس روش ناز بہ نازان
پروفیسر عبدالحق	سنہیلنے دے مجھے اے نا امید کیا قیامت ہے
نثار احمد فاروقی	میں عندلیب گلشن نا آفریدہ ہوں

تقریباً ایک برس تک یہ سلسلہ پوری کامیابی کے ساتھ چلتا رہا اور سننے والوں نے اس سیریز کو کافی پسند کیا اور بہت سارے توصیفی خطوط بھی آئے۔

ریڈیو ٹاک سے قطع نظر ریڈیو فیچر کے ذریعہ بھی غالب کی شاعری اور ان کی زندگی کے حقائق کو پیش کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ ابتدا سے ہی اس طرح کی فیچروں کا ذکر ملتا ہے۔ دراصل فیچر ریڈیو کی ایک ایسی صنف ہے جس میں کسی بھی حقائق کو Graphic کے انداز میں پیش کیا جاتا ہے اور اس گراٹک کا تانا بانا الفاظ کے ذریعہ بنا جاتا ہے تاکہ پوری بات واضح انداز میں بیان کی جاسکے۔ اس طرح کی کوششیں آل انڈیا ریڈیو کے تمام مراکز سے کی گئیں جیسے 16 فروری 1945 کو ریڈیو لکھنؤ نے ایک

فجر براڈ کاسٹ کیا تھا جس میں غالب کی زندگی کو ان کے کلام کی روشنی میں پیش کیا گیا۔

آل انڈیا ریڈیو، لاہور نے 16 دسمبر 1944 کی رات 10 بجکر 5 منٹ پر آفتاب احمد خاں کا لکھا ہوا "فجر" میں ہوں اپنی شکست کی آواز" براڈ کاسٹ کیا۔ اس فجر پروگرام پر پیشگی تبصرہ کرتے ہوئے رسالہ آواز کے مدیر نے فجر کے اسلوب کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے

"شعر آئینہ ہے انسان کی زندگی کا اور جہاں انسانی احساس کی آواز خود بخود شعر کے سانچے میں ڈھل گئی پراثر بن گئی۔ مرزا غالب کے اشعار بھی ان کے ماحول کی بولتی تصویریں ہیں۔ دوستوں کی بے وفائی، دنیا کی بے قدری، زندگی کی تخی ایک زہر آلود شہر بن کر ان کے دل میں اتر گئی۔ ان کو اپنی بے بسی اور زمانے کی نامساو اقلیت کا بہت گہرا احساس تھا۔ یہ اس کا اثر ہے کہ وہ انسانی زندگی کے ابدی درد کا اظہار کر کے قنوطیت کے درجہ تک اپنی راہ ڈھونڈ سکتی نظر آتی ہے۔"

ان باتوں پر یہ پورا فجر مبنی تھا جسے نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ لائیو پیش کیا گیا۔ 1957 میں آل انڈیا ریڈیو نے کل بند پیمانے پر پہلی جنگ آزادی 1857 کا جشن منانے کا فیصلہ کیا اس لیے مختلف اسٹیشنوں سے مختلف نوع کے پروگرام براڈ کاسٹ کئے گئے۔ آل انڈیا ریڈیو، دہلی سے کثیر تعداد میں مختلف موضوعات پر فجر نشر کئے گئے۔ اس زمانے میں مرزا محمود بیگ ریڈیو کے اچھے لکھنے والوں میں تھے۔ اس صد سالہ تقریب کے لیے انھوں نے لگ بھگ 13 فجر لکھے جس کا محور دہلی ہی تھا۔ ان فجروں میں ایک فجر "مرزا غالب" تھا جو 22 اگست 1957 کو دہلی اسٹیشن سے نشر ہوا۔ نصف گھنٹے کے اس فجر میں جناب مرزا محمود بیگ نے مرزا غالب، ضیاء الدین، حکیم احسن اللہ خاں، حکیم آغا جان

عیش، راقم الدولہ، ظہیر الدین و ضیا الدین، پتھر درخشاں اور ایک راوی کے کردار کی مدد سے غالب کے دور کی ادبی اور سیاسی زندگی کا نقشہ نہایت مؤثر انداز میں پیش کیا تھا۔ ایک جگہ غالب انقلاب کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ اقتباس

”غالب: حکیم صاحب، آج کل دل پر عجیب کیفیت طاری ہے۔ شوخ میں بھی ہوں، مایوں کہیے تھا۔ عیش صاحب سے بھی دو قدم آگے۔ مگر اس ہنگامے نے اور انقلاب زمانہ نے دل میں جو درد پیدا کیا وہ چند شعروں میں بھٹک آیا ہے وہی پیش کیے دیتا ہوں۔

سب! ارشاد ارشاد

غالب! بھئی خود نہیں سناؤں گا۔ یہ میاں ظہیر یا میاں ضیا، الدین سنائیں گے۔ تو میاں ظہیر تم ہی سناؤ۔۔۔۔۔“

اس کے علاوہ اردو سروس سے فچر پروگرام آئینہ کے تحت پروفیسر فتیق اللہ کا ایک فچر ”غالب کا ہے انداز بیاں اور“ میں بھی غالب اور دور غالب کو سمجھنے کی اچھی سعی کی گئی ہے جس میں مریم کاظمی اور ایس ایم شفیق کی آوازوں نے اس فچر کو اور دلکش اور مسحور کن بنا دیا تھا۔ اس کے علاوہ عبید الرحمن ہاشمی کا تحریر کردہ غالب نمبر اور شارب رد و لوی کا تحریر کردہ غالب نمبر بالترتیب فروری 1981 اور نومبر 1982 میں براڈ کاسٹ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ پروفیسر شمیم حنفی کا تحریر کردہ فچر غالب نیشنل پروگرام آف فچر میں براڈ کاسٹ ہوا جس نے سامعین کے درمیان کافی مقبولیت حاصل کی اور اسے دوسری علاقائی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔

اس طرح ریڈیو کی اس صنف نے بھی غالب جنہی کو آگے بڑھانے، غالب کی

شناخت کو عمومی سطح تک پہنچانے اور مقبول بنانے میں اہم رول ادا کیا۔ ضرورت آج اس بات کی ہے کہ اس کی گمشدہ کڑیوں کو بھی تلاش کیا جائے تاکہ غالب فنی اور غالب کی مقبولیت میں ریڈیو کا کردار کیا ہے کھل کر سامنے آ سکے۔

مذاکرے یا مباحثے بھی ریڈیو سے اکثر نشر ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے مذاکروں میں ادبی موضوعات کا بھی احاطہ کیا جاتا ہے۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی بھی بڑے یا اہم شاعر کے فنی رویے یا اس کی شاعری کے مختلف پہلوؤں پر سیر حاصل بحث کی جاتی ہے لیکن دورانِ یہ کم ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی بات ممکن نہیں ہو پاتی۔ ابتدائی دور کے مذاکروں کا سر دست کوئی ریکارڈ دستیاب نہ ہو سکا لیکن چند ادبی مذاکرات جو غالب پر نشر کئے گئے ان کے نیپ لائبریری میں موجود ہیں۔ تاہم آج تک کسی بھی ادبی مذاکرے کا کوئی مجموعہ بھی منظر عام پر نہیں آیا۔ اردو سروں کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو پروگرام ادبی نشست کے تحت عہد غالب کا شعری ماحول 4 اگست 2005 کو نشر کیا گیا جس کے شرکا، تحفے ڈاکٹر صادق، ڈاکٹر نعمان خاں اور ڈاکٹر ابراہیم جانی۔ غالب کے کلام کی معنویت عہد جدید میں اس موضوع کے تحت اردو سروں سے ایک مذاکرہ 19 دسمبر 2002 کی رات دس بجے نشر کیا گیا جس میں پروفیسر اسلم پرویز، قاضی افضل حسین اور خورشید الحق عثمانی نے حصہ لیا اور موجودہ دور میں غالب کے کلام کی معنویت کہاں تک ہے اس پر کھل کر بحث کی گئی۔ جبکہ 20 دسمبر 2003 کو تحفیم غالب کے وسائل اور مسائل کے عنوان سے ادبی نشست کے تحت مذاکرہ براڈ کاسٹ کیا گیا جس میں ڈاکٹر خورشید احمد، ڈاکٹر جمیل اختر اور ڈاکٹر آفتاب احمد نے حصہ لیا تھا۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ کسی بھی نشریاتی ادارے کے پروگراموں کا زیادہ تر حصہ موسیقی کے پروگراموں پر مبنی ہوتا ہے اور ایک اندازے کے مطابق 60 فیصد سے زائد پروگرام موسیقی کے ہی ہوتے ہیں۔ اہل انڈیا ریڈیو کے بھی بیشتر

پر وگرام موسیقی پر مبنی ہوتے ہیں جو عوام کی تفریح کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے۔ ریڈیو نے غالب کی غزلوں کو بھی ساز پر Compose کرا کے نشر کیا ہے جسے لوگوں نے کافی پسند کیا۔

الغرض ریڈیو نے غالب کی تفسیم اور مقبولیت میں مختلف طریقے سے اہم رول ادا کیا ہے۔ آج پورے ہندوستان میں غالب کو جس طرح کی مقبولیت حاصل ہے اور جس طرح ایک عام آدمی یا غیر اردو داں غالب سے متعلق جانکاری رکھتا ہے وہ ریڈیو کی ہی دین ہے اس ناپید صنف ترسیل کی ان خدمات سے بھی صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔

غالب اکیڈمی

درج ذیل کتابیں غالب اکیڈمی سے طلب کی جاسکتی ہیں:

1- فوائدا لغوا (اردو)، قیمت -/300 روپے

2- فوائدا لغوا (ہندی)، قیمت -/200 روپے

3- تصوف رسم اور حقیقت، قیمت -/150 روپے

4- سی پارہ دل، قیمت -/150 روپے

5- نگارنامی ہنسی، قیمت -/250 روپے

6- اعمال حزب البحر، قیمت -/100 روپے

7- میلاد نامہ رسول مہدی، قیمت -/75 روپے

8- تذکرہ نگارنامی، قیمت -/10 روپے

خواجہ حسن نظامی

میرزا غالب کا روزنامہ

غدر کی نسبت غالب کی تصنیف :

میں نے آغاز یازدہم مئی 1858ء سے یکم جولائی 1858ء تک روداد شہر اور اپنی سرگزشت یعنی 15 مہینے کا حال نثر میں لکھا ہے اور اس کا التزام کیا ہے کہ وساتیر کی عبارت یعنی پارسی قدیم لکھی جائے اور کوئی لفظ عربی نہ آئے جو ظلم اس نثر میں درج ہے۔ وہ بھی بے آمیزش لفظ عربی ہے۔ ہاں اشخاص کے نام نہیں بدلے۔

نوٹ : یہ کتاب دہلیو کا ذکر ہے۔ آگے بھی جگہ جگہ اس کی کیفیت مذکور ہوئی ہے اور غالب اسی کتاب کو دیکھنے کے بعد انگریزی حکام اعلیٰ کو غالب کی قدر ہوئی اور شروع کی بیزارمی، نفرت، حقارت اور شبہ جاتا رہا جس کا ذکر کئی جگہ آیا ہے۔ کیونکہ دہلیو دیکھنے سے پہلے گورنر اور دیگر حکام انگریزی غالب کو معمولی شاعر اور بھارت خیال کرتے ہوں گے اور بہادر شاہ کا سکہ کہنے کے سبب اور قلعہ میں جانے آنے کی وجہ سے ان پر پورا شبہ باغیان غدر سے میل جول کا ہوگا۔ مگر جب کتاب دہلیو پڑھی گئی ہوگی اور اس سے غالب کی قابلیت اور غدر سے بے

تعلاتی ظاہر ہوئی ہوگی جب گورنر اور حکام انگریزی نے مہتمم چاری کی ہوگی۔

حسن نظامی

غالب چشتی نظامی تھے شیعہ نہ تھے:

میاں نصیر الدین اولاد میں سے ہیں۔ شاہ محمد اعظم صاحب کے وہ خلیفہ تھے مولوی فخر الدین صاحب کے۔ اور میں مرید ہوں اس خاندان کا۔

نوٹ : غالب کی نسبت شہرت ہے کہ وہ اشاعہ شری شیعہ تھے اور مکتوبات میں انہوں نے خود بھی ایک جگہ لکھا ہے کہ میں اشاعہ شری ہوں مگر یہاں وہ لکھتے ہیں کہ میں مولوی فخر الدین صاحب کے خاندان کا مرید ہوں۔ جو چشتی نظامیہ سلسلہ کے مشہور بزرگ تھے۔ درگاہ حضرت خواجہ قطب صاحبؒ میں ان کا حرار ہے اور وہ فرزند تھے حضرت مولانا نظام الدینؒ اور جنگ آبادی کے اور غالب کے اکثر اصحاب اور لہارو کا خاندان بھی حضرت مولانا فخر صاحبؒ مذکور کے سلسلہ میں مرید تھا۔ میاں کالے صاحب ان ہی مولانا فخر صاحب کے پوتے تھے جو بہادر شاہ کے چچ سمجھے جاتے تھے اور اسی وجہ سے ان کی اہلک و چاندلو کی قطعی ہوئی جیسا کہ غالب نے اسی روز نامہ میں لکھا ہے۔

پس اگر غالب چشتی نظامی سلسلہ میں مرید تھے تو شیعہ کیونکر ہو سکتے تھے کیونکہ شیعہ مرید نہیں ہوا کرتے۔ مگر انہوں نے خود لکھا ہے کہ میں اشاعہ شری ہوں اس مشکل کا حل یہ ہے کہ چشتی نظامی فخر اور ان کے مریدین محبت اہل بیت میں بہت غلو کرتے ہیں۔ اور بارہ اماموں سے بھی تعلق خاص رکھتے ہیں اس بنا پر غالب نے اپنے آپ کو اشاعہ شری یعنی بارہ احمد کا ماننے والا لکھا اور نہ وہ شیعہ نہ تھے شیعہ ہوتے تو مرنے کے بعد علی گنج شاہ مردان کے قبرستان میں دفن ہوتے

جو صفدر جنگ کے قریب ہے اور جہاں اس وقت کے تمام شیعہ امرا دفن ہوا کرتے تھے۔ اور اب بھی ہوتے ہیں۔ سنیوں خصوصاً شیعوں لکھامیوں کے قبرستان میں دفن ہوتا اور درگاہ حضرت سلطان علی صاحب میں جو نظامیہ سلسلہ کے بانی ہیں ان کی میت کا لایا جاتا ظاہر کرتا ہے کہ وہ سنی تھے شیعہ نہ تھے۔ ان کی قبر بھی سنی طریقہ کی بنائی گئی ہے یعنی اس پر اونچا اونٹ کے کوبان کی صورت کا تختی تعویذ بنایا گیا ہے۔ شیعوں کی قبریں زمین کے برابر ہوتی ہیں۔ ابھرا ہوا یا اونٹ کے کوبان کی شکل کو تعویذ ان کے ہاں نہیں بنایا جاتا۔

غالب کی قبر پر تاریخ صبر مجرد کی کٹی ہوئی کندہ ہے جو غالب کے شاگرد اور شیعہ مذہب رکھتے تھے وہ تاریخ یہ ہے۔

کل میں فم و اندوہ میں ہا خاطر محروں
تھا تربت استاد پہ بیٹھا ہوا غناک
دیکھا جو مجھے فکر میں تاریخ کی مجرد
ہاتف نے کہا تنج معافی ہے = خاک

۸۵ء حسن نظامی

قلعہ کی تباہی کی پیشین گوئی:

مشاعرہ یہاں شہر میں کہیں نہیں ہوتا قلعہ میں شہزادگان تیمور یہ جمع ہو کر کچھ غزل خوانی کر لیتے ہیں میں کبھی اس محفل میں جاتا ہوں اور کبھی نہیں جاتا۔ اور یہ صحبت خود چند روزہ ہے اس کو دوام کہاں؟ کیا معلوم ہے اب کے نہ ہو اور اب کے ہو تو آئندہ نہ ہو۔

نوٹ: یہ تحریر غدر سے پہلے کی ہے۔ لال قلعہ اور اس کے باشندوں کی نسبت جس اعداد سے لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شہزادوں کے اطوار اور ملک کی سیاست

کے رخ کو دیکھ کر غالب نے سمجھ لیا تھا کہ اب یہ روٹی چند روز کی مہمان ہے گو
نذر کی خبر غالب کو نہ تھی کہ غیب کا علم نہ جانتے تھے پھر بھی آوارہ قرآن سے
انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ انگریز اب اس بادشاہی کھلوں کو سامنے سے ہٹا دینا
چاہتے ہیں۔ جب ہی تو انہوں نے صاف صاف لکھ دیا کہ "یہ صحت چند روزہ
ہے اس کو دوام کہاں؟" اور یہ لکھ کر تو انہوں نے جشن گوئی کا کمال ظاہر کر دیا
کہ "کیا معلوم آپ کے نہ ہو اور آپ کے ہو تو آئندہ نہ ہو"۔ گویا غالب کو قلعہ کی
چابی کا اتنا یقین تھا کہ ایک دو سال کی قید بھی انہوں نے لگا دی۔

حسن نکاحی

اب دہلی میں کون رہتا ہے؟:

کہتے ہیں دلی بڑا شہر ہے۔ ہر قسم کے آدمی وہاں بہت ہوں گے۔ مگر اب یہ وہ
دلی نہیں ہے بلکہ ایک کمپ ہے۔ میلان اہل حرفہ یا حکام کے شاگرد پیشہ۔ باقی سراسر ہنود
و معزول بادشاہ کے ذکور جو بقیۃ السیف ہیں۔ وہ پانچ پانچ روپے مہینہ پاتے ہیں اثاثہ میں
سے جو چیزیں ہیں۔ وہ کتلیاں اور جو انہیں کسبیاں۔ امراء اسلام میں سے اموات گنو،
حسن علی خان بہت بڑے باپ کا بیٹا سو روپے کا عیشیہ دار، سو روپے مہینے کا روزینہ دار، بنگر
نامراؤ بن گیا۔ میر ناصر الدین باپ کی طرف سے چیر زادہ نانا اور نانی کی طرف سے
امیر زادہ مظلوم مارا گیا۔ آغا سلطان، بخش محمد علی خاں کا بیٹا جو خود بھی بخش ہو چکا ہے۔ بیمار
پڑا۔ نہ دوا نہ غذا۔ انجام کار مر گیا۔ ناصر حسین مرزا جس کا بڑا بھائی مقتولوں میں آ گیا ہے
اس کے پاس ایک چھوٹی نہیں۔ نکلے کی آمد نہیں مکان اگر چہ رہنے کو مل گیا ہے۔ مگر دیکھئے چھٹا
رہے یا ضبط ہو جائے۔ بڑھے صاحب ساری املاک بیچ کر نوش جان کر کے بیک بنی و دو گوش
بھرت پور چلے گئے۔ ضیا الدین کی پانسو روپے کی املاک داگزاشت ہو کر پھر قرق ہو گئی۔ تباہ

خراب پھر لاہور گیا وہاں پڑا ہوا ہے۔ دیکھئے کیا ہوتا ہے۔ قصہ کوتاہ قلعہ اور منجھر اور بہادر گڑھ اور پلپ گڑھ اور فرخ نگر کم و بیش تیس لاکھ روپیہ کی ریاستیں مٹ گئیں۔ شہر کی عمارتیں خاک میں مل گئیں۔ ہنرمند آدمی کیوں پایا جائے۔ جو تھکا کا حال ہے وہ بیان واقع ہے۔

نوٹ : جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اب دہلی میں نہ صاحب اخلاق و مروت ہیں، نہ علم و ہنر والے ہیں، نہ امرا ہیں، نہ شعرا ہیں۔ نہ پہلے سے علماء و فقراء نظر آتے ہیں۔ ان کو غالب کی یہ تحریر چمکنی چاہیے کہ قدر نے اب سب کا خاتمہ کر دیا۔ اور ایسا تباہ کیا کہ آج تک اس شہر میں وہ پہلے ہی بات پیدا نہ ہو سکی۔ اب دہلی میں دہلی والے کہاں ہیں؟ پر دہلی لوگ آپاں ہیں۔ دہلی والے یا تو پھانسیوں پر لٹک گئے یا جلا وطن ہو گئے۔ پھر اس غریب شہر کو بدنام کرنا اور اس کو قدیمی ناموری اور شہرت کی نظر سے دیکھنا بے عقلی نہیں تو کیا ہے؟

غالب نے یہ تحریر ایسے درد سے لکھی ہے کہ دل پاش پاش ہوا جاتا ہے۔ غم کا نقشہ مجسم ہو کر آنکھوں کے راستہ دل میں گھسا چلا آتا ہے۔

حسن نگاہی

ہندوستان غدر کے بعد:

ہندوستان کا قلمرو بے چراغ ہو گیا لاکھوں مرگئے۔ جو زندہ ہیں ان میں سیکڑوں گرفتار بند بلا ہیں۔ جو زندہ ہے اس میں مقدور زندگی نہیں۔

اب دہلی میں ساہوکاروں کے سوا کوئی امیر نہیں ہے :

مسلمان امیروں میں قین آدمی نواب حسن علی خاں، نواب حامد علی خاں، حکیم احسن اللہ خاں، سوان کا یہ حال ہے کہ روٹی ہے تو کپڑا نہیں ہے۔ معبد ایہاں کی اقامت میں

مذہب۔ خدا جانے کہاں جائیں۔ سوائے ساہوکاروں کے یہاں کوئی امیر نہیں ہے۔

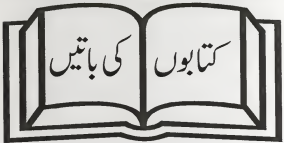
نوٹ : نند کے بعد غالب نے دہلی کے مسلمان امرا کی جہی کو جو جگہ جگہ نقشہ دکھایا ہے وہ آج تک اصلی خود حال میں موجود ہے کہ خاندانی مسلمان امیر ایک نہیں۔ ساہوکار امیر ہزار ہیں۔ خواہندہ ہوں یا مسلمان۔ تجارت کا تول نظر آتا ہے۔ حکومت کی سودنی امیری خواب و خیال ہوگئی۔

غالب اکیڈمی کی نئی مطبوعات

- 1- میرزا غالب کا روزنامہ چاند شمس العلماء خوجہ حسن نظامی، قیمت -50/- روپے
- 2- غالب کی فارسی تخلیقات: تعارف و تنقید از ڈاکٹر تنویر احمد علوی، قیمت -250/- روپے

غالب اکیڈمی کی ہندی مطبوعات

- 1- دیوان غالب (مع فٹ نوٹ)، قیمت -75/- روپے
- 2- میرزا غالب کا روزنامہ چاند شمس العلماء خوجہ حسن نظامی، قیمت -50/- روپے

(تہرے کے لیے ہر کتاب کی دو جلدیں آنا ضروری)

نام کتاب	:	غالب اور غالب
مصنف	:	پروفیسر سلیمان اطہر جاوید
ناشر	:	موڈرن پبلشنگ ہاؤس نئی دہلی
قیمت	:	175/-
اشاعت	:	2006

اس کتاب میں پروفیسر سلیمان اطہر جاوید کے 9 مضامین ہیں۔ جو مختلف اوقات میں سیمیناروں میں پڑھنے یا رسائل میں چھپنے کے لیے تحریر کئے گئے ہیں۔ مضامین کے عنوانات ہیں: مکاتیب غالب میں سماجی اور تہذیبی پس منظر، غالب اور نثاقہ اثانیہ، گچھو معنی کا طلسم کلام غالب، دیوان غالب کا پہلا شعر، حالی اور تقیہ غالب، حالی غالب کے محقق کی حیثیت سے، طباطبائی کی شرح دیوان غالب، غالب کے دو

ناقلمین، یگانہ چنگیزی غالب کے ناقد کی حیثیت سے۔ چند مضامین کلام غالب سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں اور کچھ غالب تنقید سے۔ مصنف نے اپنے پیش لفظ میں یہ اعتراف کیا ہے کہ "غالب پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، لکھا جا رہا ہے اور لکھا جاتا رہے گا۔ غالب پر لکھنے والوں کو عموماً ایسا کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہئے کہ وہ کوئی نئی بات لکھ رہے ہیں نیا کتبہ پیش کر رہے ہیں۔ میں بھی ایسا کوئی دعویٰ نہیں کرتا۔" غالب پر تو بہت کچھ لکھا گیا ہے لیکن غالب پر لکھے گئے مواد پر ابھی بہت گنجائش ہے۔ مصنف کے بعض مضامین اسی نوعیت کے ہیں۔ حالی، عبدالرحمن بجنوری، نظم طہا طہائی، سید عبداللطیف، یگانہ چنگیزی نے غالب پر جو لکھا ہے۔ ان سب کا مزید جائزہ پیش کیا جاسکتا ہے۔ پروفیسر سلیمان الطہر جاوید نے اس طرف بھی توجہ دی ہے۔ ان کی کتاب ادبی حلقوں میں پسند کی جائے گی۔

نام کتاب	:	"تجہائیں ہوں میں"
شاعر	:	اعجاز انصاری
قیمت	:	150/-
اشاعت	:	2007

"تجہائیں ہوں میں" گو کہ اعجاز انصاری کا پہلا شعری مجموعہ ہے مگر سرمایہ دہل نہیں ہے۔ یہ ان کی شاعری کا انتخاب ہے۔ اعجاز انصاری کا مطلق شعرو بخن ایک عرصے سے جاری و ساری ہے۔ مشاعروں میں کلام سناتے ہیں اور داد حاصل کرتے ہیں۔ ان کے پڑھنے کا انداز منفرد ہے۔ وہ جب پڑھتے ہیں تو بڑے اعتماد کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ان کا

کام مختلف رسائل و جرائد میں شائع بھی ہوتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری پر قیصر الجھڑی، پروفیسر قاضی عبید الرحمن ہاشمی، احمد کمال پروازی، ساحل سحری، راشد حامدی کے مضامین اس کتاب میں شامل ہیں۔

مجموعے کا آغاز حمد و نعت سے کیا گیا۔ پچاس سے زائد غزلیں اور کچھ نظمیں اور قطعات بھی شامل ہیں۔ اس سے لگتا ہے کہ شاعر نے مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی ہے۔ آغاز انصاری درس و تدریس سے وابستہ ہیں۔ مشاعروں کا اہتمام اور نگہداشت بحسن و خوبی کرتے ہیں۔ وہ ایک حساس انسان ہیں سماج پر گہری نظر ہے۔ بیڑ پودوں کے کٹنے سے موسم اور فضا میں تبدیلی ہو رہی ہے اس کا شدید احساس اعجاز انصاری کو ہے اور اس موضوع پر "بیڑ پودوں کو کاٹنے والو" کے عنوان سے ان کی نظم مشہور ہے۔ اس میں بیڑ کٹنے کے نقصانات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور آخر میں شاعر نے مشورہ دیا ہے کہ انسان کی بھلائی اور بقاء کے لیے بیڑ پودوں کا قتل ختم ہو۔ انسان کو غربت کے درختوں کو کاٹنا چاہیے۔ ان کی ایک نظم جشن جمہور ہے جس میں پانچ بند ہیں اور ٹیپ کا مصرعہ ہے:

جشن جمہور منائیں تو منائیں کیسے

اس نظم میں ہندوستانی سماج آزاد ہوتے ہوئے بھی ظلم، زیادتی، نفرت، فساد، قتل جیسے مسائل سے جکڑا ہوا ہے اور ایسے میں جمہوریت کا جشن کیسے منایا جائے شاعر کا یہ سوال اس کے سیاسی، سماجی شعور کی بیداری کا آغاز ہے۔ اس مجموعے کی دوسری نظمیں حوصلہ، جشن آزادی، ایک ہو جاؤ وطن کی سلیمت کے لیے۔ جشن بہاراں اور احساس رواں قاتی موضوعات پر نظمیں ہونے کے باوجود ان میں انفرادیت اور مختلف زاویہ نظر ہے۔

مجموعے کا بیشتر حصہ غزلوں کے لیے مختص ہے۔ غزلیں چھوٹی، بحر میں بھی ہیں اور بڑی بحر میں بھی ہیں۔ لیکن ان کی غزلوں کی خاص خوبی ان کے زبان کی تازگی ہے۔ غزل کے پیرائے میں نئے ڈھنگ سے بات کہنا اعجاز سے کم نہیں ہے۔

شاعر نے اپنی غزلوں میں ایسا ہی کمال دکھایا ہے کہ غزل کی مخصوص انظمیات کو استعمال کر کے اس میں زبان کی تازگی بخشی ہے ایک غزل کی ردیف ہے ٹوٹ رہا ہے۔ ستم، بھرم، غم، قلم، صنم، جیسے قافیے استعمال ہوئے ہیں۔ قافیے کے الفاظ خالص غزل کے الفاظ ہیں لیکن شعر میں ان کا استعمال محاوروں کے طور پر ہوا ہے۔

محسوس یہ ہوتا ہے پہاڑوں میں دبا ہوں
جب سے مرے دل پر تراغم ٹوٹ رہا ہے
بے وجہ یہ پھانسی کی سزا دی گئی کس کو
کس نام پہ منصف کا قلم ٹوٹ رہا ہے

ان دو اشعار میں پہاڑوں میں دبا ہوں، دل پر تراغم ٹوٹنا، قلم ٹوٹنا جیسے محاورے استعمال ہوئے ہیں۔ آج کل محاوروں کا استعمال ہماری زبان سے کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے۔ اشعار میں ان کا استعمال وہی کر سکتا ہے جسے زبان پر قدرت حاصل ہو۔ اعجاز انصاری کا کلام نہ صرف یہ کہ مشاعروں میں سننے والا ہے بلکہ وہ قائل مطالعہ بھی ہے۔

نام کتاب	:	سوغات
مصنف	:	ذکیہ ظفر
ناشر	:	موزارن پبلیشنگ ہاؤس، نئی دہلی
قیمت	:	100/- روپے
اشاعت اول	:	2007

سوغات ذکیہ ظفر کے افسانوں کا دوسرا مجموعہ ہے۔ ان کا پہلا مجموعہ ”نیا رخ“ 1997 میں شائع ہوا تھا۔ ذکیہ ظفر کے افسانے مختصر ہوتے ہیں۔ زبان سادہ اور عام فہم ہوتی ہے۔ 120 صفحے کی کتاب میں 18 افسانے شامل کیے گئے ہیں۔ ان سب افسانوں میں کوئی نہ کوئی سماجی مسئلہ پیش کیا گیا ہے۔ وہ مسئلہ دراصل مصنفہ کا بھی ہو سکتا ہے لیکن انہیں ذاتی مسئلے کو اس ڈھنگ سے پیش کرنے کا سلیقہ ہے کہ وہ مسائل سماجی مسائل بن کر سامنے آتے ہیں۔ اس مجموعے میں شامل ایک افسانہ ”تعبیر“ ہے جس میں ایک خواب دکھایا گیا ہے کہ ایک بھیا تک شکل کا آدمی دکھائی دیتا ہے اور پھر دوسرے دن موت کی خبر آتی ہے۔ خواب میں آنے والا بھیا تک شکل کا انسان ملک الموت ہے۔ اس طرح کے واقعات ایسے تمام لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں جو ضرورتاً ایک شہر سے دوسرے شہر میں آباد ہوتے ہیں جو اپنے عزیز اور قرابت دار کے بیمار ہونے کی اطلاع پانے کے باوجود آخری دیدار بمشکل کر پاتے ہیں۔

ذکیہ ظفر کی والدہ ایک اچھی مصنفہ تھیں۔ وہ تعلیم نسواں کی بڑی حامی تھیں۔ وہ ایک اچھی مقرر بھی تھیں اور انھوں نے بیشتر مضامین لکھے تھے لیکن کہیں شائع نہیں ہوئے۔ اس پس منظر میں سوغات کے یہ جملے ملاحظہ فرمائیں :

”اس کے چہرے پر مرتے وقت ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ چہرے کا نور، وہ آزاد ہونے پر فتح کا احساس نہیں تھا بلکہ اس مسکراہٹ کا راز آج مجھ پر عیاں ہوا ہے۔ اس کی اپنی بیٹی کو۔ وہ اپنے پیچھے اپنی بیٹی کی شکل میں ایک ایسی تحریر چھوڑ گئی تھی جس نے اس کی زندگی کی ساری ناکامیوں کو اپنی زندگی کی تحریک بنایا تھا۔“

افسانہ نگار نے بیش تر افسانوں میں یہی طرز اپنایا ہے جس سے سارے افسانوں میں تصنع یا بناوٹی پن کہیں بھی نظر نہیں آتا اور ایسی کہانیاں ہی بیان کی گئی ہیں جو انسانی زندگی میں واقع ہوتی رہتی ہیں۔ ایک طرح سے ذکیہ ظفر کی تمام کہانیاں وارثاتی ہیں۔ اس لیے وہ ایک تاثر چھوڑتی ہیں۔ غرض یہ کہ سوغات کے سب افسانے قابل مطالعہ ہیں۔

نام کتاب	:	شان اودھ: حکیم حضرت نعل
مصنف	:	وسیم احمد سعید
ناشر	:	وسیم احمد سعید، 205 سی، ہایمر روڈ، نئی دہلی۔
قیمت	:	250/- روپے
اشاعت اول	:	2006

1857 میں جنگ آزادی کا آغاز اگرچہ میرٹھ میں فوجی بغاوت سے ہوا اور اصل جنگ دہلی میں لڑی گئی۔ بہار و شاہ ظفر کی رہنمائی میں تمام دیسی راجاؤں اور نوابوں نے اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ اودھ کے آخری بادشاہ واجد علی شاہ ایک سال پہلے اپنی حکومت

انگریزوں کے حوالے کر کے ٹکٹوں منتقل ہو گئے۔ ان کے ساتھ بعض جگہات بھی گئیں لیکن بیگم حضرت محل واجد علی شاہ کے ساتھ ٹکٹ نہیں گئیں۔ وہ لکھنؤ میں رہ کر انگریزوں کے خلاف جنگ کرنا چاہتی تھیں۔ چنانچہ 1857 میں ہی دہلی کی طرح لکھنؤ میں بھی جنگ ہوئی۔ برہمچس قدر جو بیگم حضرت محل کے ساجزادے تھے، کو لکھنؤ کا نواب بنایا گیا۔ کئی مہینوں تک برہمچس قدر کی حکومت لکھنؤ میں قائم رہی لیکن انگریزوں کی فوج منظم اور متحد تھی۔ جدید ساز و سامان سے ایس تھی۔ ان کو دوبارہ فتح مل گئی۔ بیگم حضرت محل کے سامنے انگریزوں نے کئی تہاذیب پیش کیں لیکن بیگم حضرت محل نے انگریزوں پر یقین نہیں کیا۔ جنگ لڑتے لڑتے نیپال چلی گئیں۔ وہیں ان کی آخری آرام گاہ ہے۔ اردو میں مجاہدین آزادی اور 1857 پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن بیگم حضرت محل پر اب تک کوئی کتاب شائع نہیں ہوئی تھی۔ وسیم احمد سعید صاحب نے بیگم حضرت محل پر ایک جامع اور بھرپور کتاب مرتب کی ہے۔ وسیم احمد سعید صاحب کو تاریخ سے گہری دلچسپی ہے۔ اس موضوع پر ان کی انگریزی کتاب 'بیمبر ایوینٹس آف میڈیول انڈیا اور اردو کتاب بلا د ہند کی داستان تاریخ کے درپچوں سے مشہور مقبول ہو چکی ہیں۔

اس کتاب میں 18 عنوانات کے تحت تفصیل درج کی گئی ہیں۔ نوابین اودھ کے تحت اودھ کے نوابین کی مختصر مگر جامع تاریخ پیش کی گئی ہے۔ واجد علی شاہ 'الوداع اے لکھنؤ' عنوان کے تحت بادشاہ واجد علی شاہ کا لکھنؤ چھوڑ کر سفر ٹکٹ کا حال درج ہے۔ 'بیگم حضرت محل' - ایک تعارف عنوان کے تحت بیگم حضرت محل پر دستیاب حقائق کی روشنی میں بیگم حضرت محل کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ بیگم حضرت محل کی ابتدائی زندگی اور ان کے قیام نیپال کے دور کی زندگی کی بعض کڑیاں ابھی بھی مخفی ہیں۔ اسی طرح بیگم حضرت محل پر اب

تک شائع ہونے والے مضامین اس کتاب میں شامل کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی شعرا نے بیگم حضرت محل پر جو نظمیں لکھی ہیں وہ بھی اس کتاب میں شامل ہیں۔ کتاب میں بیگم حضرت محل کے بارے میں اہم شخصیات کی آرا بھی درج کی گئی ہیں۔ برہمیں قدر کا بھی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے اور کسی حد تک قیام نیپال کے دوران برہمیں قدر کے حالات بھی پیش کیے گئے ہیں۔ جنگ آزادی کی اس عظیم مجاہدہ کی کوئی یادگار ہندوستان میں نہیں ہے۔ لکھنؤ میں صرف بیگم حضرت محل پارک ہی ان کی یاد دلاتا ہے۔ کتاب کے آخر میں بیگم حضرت محل سے متعلق بہت سی تصاویر بھی شائع کی گئی ہیں۔ یہ کتاب تاریخی اہمیت کی حامل ہوتے ہوئے بھی اس کی اپنی ادبی حیثیت ہے کیونکہ اس کتاب میں بیگم حضرت محل، واجد علی شاہ اور برہمیں قدر کے اشعار چاہا چیش کیے گئے ہیں اور بیگم حضرت محل پر لکھی گئی نظموں کے لیے کتاب میں ایک مستقل باب ہے۔ اس لیے یہ کتاب تاریخ اور ادب سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے نہایت دلچسپ ہے۔

ادبی سرگرمیاں

غالب اکیڈمی علمی، ادبی و ثقافتی مرکز ہے۔ یہاں علمی، ادبی و ثقافتی پروگرام منعقد ہوتے رہتے ہیں۔ یہ پروگرام نہ صرف غالب اکیڈمی کے زیر اہتمام منعقد کیے جاتے ہیں بلکہ دہلی کی مختلف انجمنیں بھی یہاں پروگرام کرتی ہیں۔ غالب اکیڈمی ہر مہینے ایک ادبی نشست کا اہتمام کرتی ہے۔ غالب اکیڈمی ہر سال مرزا غالب کے یوم ولادت کے موقع پر 27 دسمبر کو غالب کے یوم وفات اور اکیڈمی کے یوم تاسیس کی مناسبت سے فروری میں پروگرام کا انعقاد کرتی ہے۔ ان پروگراموں کی مختصر رپورٹ پیش خدمت ہے:

(1) یوم ولادت مرزا غالب:

27 دسمبر 2006 کو غالب کے 109 ویں یوم ولادت کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں پروفیسر ہریش ترویدی نے ”غالب اردو میں غالب ہندی میں“ کے موضوع پر توجہ دہی خطبہ دیا۔ تقریب کی صدارت لندن کے مہمان اسکالر ڈاکٹر ضیاء الدین خلیب نے کی۔ مدعو جتا بوس نے غالب کی غزلیں موسیقی کے ساتھ پیش کیں۔ پروفیسر ترویدی نے

اپنے خطبے میں کہا کہ غالب اردو کے تو ہیں ہی اردو کی پہچان انھیں سے بنتی ہے لیکن غالب صرف اردو اور فارسی کے ہی نہیں ان کی شہرت دنیا کی تمام زبانوں میں پھیل چکی ہے۔ انھیں اور زبانوں میں ترجمہ کے ذریعے پڑھا جاتا ہے لیکن دنیا میں ایک زبان ایسی بھی ہے جس میں غالب اصل اردو میں ہی پڑھے جاتے ہیں، وہ ہے ہندی۔ ہندی میں غالب کا کلام وہی ہے جو اردو میں ہوتا ہے صرف رسم الخط بدل جاتا ہے رسم الخط کے بدلنے سے بات ختم نہیں ہو جاتی ہندی میں غالب کو پڑھ تو لیتے ہیں لیکن سمجھنا مشکل ہے۔ اس موقع پر پروفیسر نفی حسین جعفری نے تعارفی تقریر کی اور اکیڈمی کے صدر جناب خواجہ حسن ثانی گھامی نے خیر مقدمی تقریر کی۔ مدد جیٹا یوس نے غالب کی غزلیں موسیقی کے ساتھ پیش کیں۔

(2) یوم وفات مرزا غالب اور یوم تاسیس غالب اکیڈمی:

مرزا غالب کا یوم وفات 15 فروری ہے 1869 ہے 22 فروری 1969 کو غالب اکیڈمی کا افتتاح ہوا تھا اس موقع پر ہر سال اکیڈمی پروگرام کا انعقاد کرتی ہے۔ اس سال سدوزہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔

22 فروری 2007 کو غالب اکیڈمی میں طرحی مشاعرہ کا انعقاد:

مرزا غالب کے 138 ویں وفات اور غالب اکیڈمی کے 38 ویں یوم تاسیس کے موقع پر 22 فروری 2007 کو ایک طرحی مشاعرے کا انعقاد کیا گیا جس کا افتتاح جناب خواجہ حسن ثانی گھامی نے کیا۔ نظامت کے فرائض کلیل حسن خسی نے ادا کئے اور صدارت جناب رفعت سرور نے کی۔ دہلی کے مشہور و معروف شعرا نے غالب کے مصرعے "دیتے ہیں دھوکا یہ باز نگہ کھلا"، "نالہ پابند نے نہیں ہے" کی طرح میں اپنے کلام سے سامعین کو محظوظ کیا۔

اس مشاعرے میں جناب مخدوم سعیدی، نرمل سنگھ نرمل، سلیم صدیقی، گلزار دہلوی، رفعت سروش، وقار مانوی، تبسم امروہوی، امیر اکرم پوری، نور جہاں ثروت، تابش مہدی، احمد محفوظ، احمد علی برقی، ظفر مراد آبادی، کلکیل حسن ششی، شہر رسول، اسد رضا، نصرت گوالمیاری، ایم قمر الدین، فرحت احساس، شعیب مرزا، اسرار جامی، اقبال فرودوسی اور سکندر عاقل نے اپنی مطروحہ غزلیں پیش کیں۔ اس موقع پر کثیر تعداد میں دہلی کے ادیب شاعر اور دانشور موجود تھے۔ چنانچہ شاعر پیش خدمت ہیں۔

وہ حرم ہو دیے ہو یا میکدہ

ہے میاں گلزار پہ ہر در کھلا

(گلزار دہلوی)

دل کی باتوں میں نہ آ جانا سروش

دشمن جاں ہے یہ غارت گر کھلا

(رفعت سروش)

اس کی اک چپ جانے کیا کیا کہہ سکتی

یہ لفافہ بند ہونے پہ کھلا

(وقار مانوی)

روز محشر کا تصور کیا کریں

ہر طرف برپا ہے اک محشر کھلا

(احمد علی برقی)

بے گھڑی کا درد جب ہم پر کھلا
چھوڑ آئے ہیں ہم اپنا گھر کھلا
(نور جہاں ثروت)

موت کی آغوش میں سو جائیں گے
زندگی کا چھوڑ کر بستر کھلا
(شبین امروہوی)

کیوں ہنگامہ ہے میکدے میں
اب تو وہ تنگ سے نہیں ہے
(امیر اکرم پوری)

اہل فن اس کو ہی کہہ اٹھے ظفر
جس غزل کے حسن کا جوہر کھلا
(ظفر مراد آبادی)

آہنگ سکوت دم بدم سن
یہ ساز نفس ہے نے نہیں ہے
(احمد محفوظ)

غالب اکیڈمی میں محفل کلام غالب 23 دسمبر 2007 کو:

23 دسمبر 2007 کو شام ساڑھے پچھے بجے محفل کلام غالب کا انعقاد کیا گیا

جس میں استاد اقبال احمد خان، سوجنا آہو جا، وکرم جیت سکند، ڈاکٹر انیس احمد خان اور اکمل

جلال خان نے موسیقی کے ساتھ کلام غالب پیش کر کے سامعین کو محظوظ کیا۔ اس پروگرام کو بے حد پسند کیا گیا۔

24 فروری 2007 کو غالب اکیڈمی میں "غالب اور عہد حاضر" پر سیمینار کا انعقاد:

غالب اور عہد حاضر کے موضوع پر غالب اکیڈمی میں ایک سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ سیمینار کا افتتاح جناب جوگندر پال صاحب نے کیا۔ انھوں نے کہا کہ غالب کے یہاں انسان مسلمان کے طور پر آتا ہے۔ غالب کی شرحیں ایسی لکھی گئی ہیں جیسے ان کے یہاں جامہ مٹھایم ہیں۔ غالب نے بہت اہم کام کیا کہ اس نے ادب لکھا ہے زبان نہیں۔ غالب ہر وقت جدید تھا غالب کے یہاں اس چیز کی بڑی اہمیت تھی کہ جس طرح ہم نے زندگی کی ہے، اس کی ویسی ہی عکاسی کی ہے۔ غالب نے جنوں کے ساتھ عقل کو پہلی بار شامل کیا ہے۔ انسان دوستی بھی غالب کے یہاں اہم ہے۔ غالب کی ساری باتیں نئی زندگی سے جڑی ہوئی ہیں۔

جناب خواجہ حسن ثانی ٹکڑی صاحب نے خیر مقدمی تقریر کی اور متین امر دہوی نے منظوم خیراج عقیدت پیش کیا۔ سیمینار کے پہلے اجلاس میں ڈاکٹر مولا بخش نے غالب اور اردو عیت کے عنوان سے مقالہ پیش کیا۔ انھوں نے اپنے مقالے میں کہا کہ غالب اردو شاعری کی معراج کا نام ہے۔ یہ آواز صدائے بازگشت کی طرح اردو تنقید کی دلدلیوں میں گونجتی رہتی ہے۔ ڈاکٹر ارجمند آرا نے بدلتی ہوئی تہذیبی قدروں کا نقیب غالب کے عنوان سے مقالہ پیش کیا۔ انھوں نے کہا کہ غالب اپنی موجودگی کا احساس ہمیں روزمرہ کی زندگی میں کراتا ہے۔ چاہے بدلتی ہوئی اخلاقی قدریں ہوں، تعمیر پذیر سماج ہو، سیاسی بساط ہو، تعمیر آمیز عبادات ہوں یا پھر عمل تصور زندگی۔ پروفیسر نقی حسین جعفری نے مثنوی اور مگر

بار میں 'غزل' کے شعری پیکر اور جدید بن کے عنوان سے اپنے مقالے میں کہا کہ غالب کے بعض فارسی اشعار میں مسلک اور نظریات کے تئیں شدت پسندی کے ختم ہونے کی بشارت ملتی ہے۔ ان کی یہ پیش گوئی عہد حاضر کی حیثیت سے قریب ہے۔ آرنلڈ نے بھی اس زمانے میں کہا تھا کہ مستقبل کاغذ سب اس کی غیر شعوری شاعری (Unconscious poetry) میں مضمر ہے۔ پروفیسر شفیق اللہ، سرور الہدی نے بھی اس اجلاس میں مقالے پڑھے، اجلاس کی صدارت پروفیسر شاہد حسین کی۔ انھوں نے اپنی صدارتی تقریر میں پڑھے گئے مقالوں پر سیر حاصل گفتگو کی۔ نظامت کے فرائض ڈاکٹر عائشہ سلطانہ نے ادا کیے۔

سیمینار کے دوسرے اجلاس میں پانچ مقالے پڑھے گئے۔ ڈاکٹر کھلیل اختر نے غالب اور آل انڈیا ریڈیو کے عنوان سے مقالہ پڑھا۔ انھوں نے کہا کہ غالب کو عوام سے روشناس کرانے میں ریڈیو نے اہم رول ادا کیا ہے۔ آل انڈیا ریڈیو کی مدت 80 سال سے زائد ہو چکی ہے۔ پروفیسر شمیم خٹکی نے غالب اور ہمارا عہد کے عنوان سے مقالہ پڑھتے ہوئے کہا کہ غالب کی شخصیت اور شعور میں ہمیں ان کے بعد آنے والی وجودی فکر کا اندوہ اور جلال ایک نقطے پر مرکوز نظر آتے ہیں نشاۃ ثانیہ سے پہلے کی قدروں، ماقبل نوآبادیاتی انکار کا ایک سلسلہ غالب ہی کے وساطت سے ہمیں اپنے عہد کی دنیا تک پہنچا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ڈاکٹر خالد جاوید نے ہمارے عہد میں شاعری کی آئینیں کے عنوان سے اپنے مقالے میں کہا کہ غالب کی پوری شاعری ان کی وجودیت میں پنہا ہے۔ ڈاکٹر احمد محفوظ نے مشکل پسند غالب عہد حاضر کے عنوان سے مقالہ پڑھا۔ پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی نے غالب اور عصر حاضر کے عنوان سے مقالہ پڑھا۔ انھوں نے کہا کہ غالبیات کے سراے کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ عصر حاضر میں غالب کے متعدد اشعار بار بار مختلف

صورتوں ميں استعمال ہوئے هيں۔ چلے كے دوسرے اجلاس كي صدارت پروفيسر صادق اور پروفيسر اين كنول نے كي اور نظامت كے فرائض ممتاز عالم نے ادا كيے۔

(3) غالب پر تحريري مقابلہ:

16 مارچ كو بي اے اور ايم اے كے طلبا كا غالب اور 1857 كے عنوان سے تحريري و تفريري مقابلے كا انعقاد كيا گيا۔ بي اے كے 16 اور ايم اے كے گياره طلبا نے حصہ ليا۔ اول، دوم اور سوم آنے والے طلبا كو ايك ہزار روپے، 750 روپے اور پانچ سو روپے ادا كئے گئے۔ نگران كے طور پر ڈاكٲر شاہد قسّم، جناب نسيم عهاى اور جناب مسين امر دھوى نے شركت كي۔ شركت كرنے والوں كو جهان غالب 2 كي كا پياں دي گئيں۔

(4) ماہانہ ادبي نشست:

غالب اكيڈمي ہر مہينے كے دوسرے سنيچر كو ايك ادبي نشست كا اہتمام كرتي ہے جس ميں اديب شاعر شركت كرتے هيں اور اپني نثري اور مظلوم تھليلقات پيش كرتے هيں۔

